

نظام ربوبیت

نحمده و نصلى على رسوله الكريم لما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

☆ محترم حضرات! عید الاضحیٰ کا دن عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم اسلام کی مرکزیت کیلئے اس دن کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ بلاشبہ یوم حج کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کو بڑی عظیم عبادت قرار دیا ہے اور انہیں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں مالی اور بدنی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حج تو صرف کعبہ کے طواف اور عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ (وقوف عرفہ) جو نویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حج کے ارکان ہیں اور باقی امور حج کے واجبات سنن میں سے ہیں۔ یعنی نبی ہمارا ہوا، قوف منی ہوا، غدقہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عرفات بھی مکہ مکرمہ کے فواح میں ہے اور خانہ کعبہ خود مکہ مکرمہ کے اندر ہے تو حج کرنا اے نویں تاریخ کو عرفات میں ہوں گے یا خانہ کعبہ کے طواف کیلئے مسجد حرام میں ہوں گے۔ اگرچہ لوگ عالم اسلام کے کوٹھے کوٹھے سے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ مگر یہ سعاد صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ (دسویں ذوالحجہ) اس دن کو تمام عالم اسلام میں مرکزیت حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا کہ جہاں مسلمان نہ ہوں اور اس دن کی عظمت کا مظاہرہ نہ ہو رہا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرفات اور خانہ کعبہ ایک مخصوص مقام میں ہیں اور اس خاص جگہ میں ہیں۔ لیکن اس دن (نویں ذوالحجہ) اللہ تعالیٰ نے تمام عالم اسلام کیلئے مرکزیت کا حامل قرار دیا ہے اور بلاشبہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ یہ دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور جہاں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فراموش نہیں کیا۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے بیان فرمائی۔ یہاں اس کی تفصیل بیان کر نیکا وقت نہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے

اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا

بني ابي اري في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري

ترجمہ ☆ اے میرے بیٹے! بیشک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو (اب) تم غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ (المعیت آیت ۱۰۲)

☆ شائد آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرا اور تمہارا خواب نہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے خوابوں میں سے خواب ہے۔ یقین کیجئے کہ نبی کا خواب صرف خواب ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ امر الہی ہوتا ہے، وحی خداوندی ہوتی ہے۔ اسلئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا

قال يا ابت اضل ما توامر بتجدني ان شاء الله من الصائرين

ترجمہ ☆ اے ابا جان! آپ کیجئے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ (المعیت آیت ۱۰۱)

☆ یعنی ابا جان! آپ کو جو امر کیا گیا ہے وہ کر گزریے انشاء اللہ آپ مجھے صابرين میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے بلکہ یہ کہا

يا ابت اضل ما توامر

ترجمہ ☆ اے ابا جان! آپ کیجئے جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا (البيان)

☆ معلوم ہوا کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ امر الہی ہوتا ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کو امر ایسی ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھپایا اور اس کے حکم پر

چھری کو چلایا اور اللہ ﷻ کی حکمت کا تقاضہ یہ تھا کہ چھری دنبہ کی گردن پر چلے۔ چنانچہ اللہ ﷻ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پچایا اور چھری دینے پر چلی۔ اگرچہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکتوم پر رکھی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال سے چھری چلائی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قلب ذبح اللہ قرار پایا اور خواب کچھ لہجے کہ اسوقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے کو سکون اور اطمینان قلب خوشی اور راحت کیساتھ ذبح کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی باپ بشری تقاضوں کے پیش نظر اس قدر سکون قلب اور خوشی کیساتھ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ کیا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی باپ اللہ ﷻ کے حکم کی تعمیل میں ایسا کرے گا بھی تو اسکے دل میں بے چینی اور اضطراب ضرور ہوگا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرہ بذرہ بھی بے چینی اور بے قراری پیدا نہیں ہوئی۔

☆ کیوں؟ اکی کیا وجہ تھی؟

☆ اکی وجہ یہ تھی کہ بے چینی اور بے قراری محبت کے غلبہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ اسکے مقابلے میں اگر بکرا وغیرہ ذبح کریں تو کوئی بے چینی اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسلئے کہ اس بکرے کی محبت ہمارے اعصاب پر غالب نہیں آتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی محبت کا غلبہ کیوں نہ ہوا؟ اسلئے کہ آپ قلیل اللہ ہیں اور آپ اللہ ﷻ مقام خلقت پر فائز ہیں۔ آپ اللہ ﷻ کو خلعت کا مرتبہ دیا گیا تو جب آپ اللہ ﷻ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیری تو بیٹے کی محبت پر اللہ ﷻ کی محبت کا غلبہ ہو گیا اس بناء پر۔ آپ اللہ ﷻ پر سکون قلب اور اطمینان تھا۔ نہ کہ بے چینی اور بے قراری اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے

وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِبَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ ☆ اور اس طرح ہم نے دیکھا ہی ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی (کل مملو قات) آسمانوں اور زمینوں کی (الانعام)

☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا کوئی چیز نگاہ ابراہیم علیہ السلام پر چھنی نہ تھی تو یہ کیسے ہو سکا ہے دنبہ اکی نظر سے چھنی ہو جائے۔ مگر اللہ ﷻ کی محبت بیٹے کی محبت پر اس قدر غالب ہوئی کہ غلبہ حال محبت میں آپ اللہ ﷻ کی توجہ ادھر اور ہر مہذب دل نہ ہوئی کہ چھری بیٹے کی گردن پر چل رہی ہے یا دنبہ کی گردن پر۔ یہی کمال غلبہ محبت الہیہ کا ہے اور یہی مقام خلعت کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس مقام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔

☆ بہر حال میرے عرض کرینا کا مقصد یہ تھا کہ قربانی کی اصلی حیثیت خدا کی وہ محبت ہے جس محبت کے جذبے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی تو آج ہم اس رسم کو پورا کرتے ہیں اور کم و بیش ہر مسلمان اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی اس سنت اور طریقہ مقدسہ کا احترام دل میں رکھ کر اور خدا کی تعمیل کا تصور ذہن میں قائم کر کے اور دل سے تسلیم کر کے قربانی کرتا ہے۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ وہ یقیناً مجبور ہے اسکو اللہ ﷻ کی بارگاہ قدس میں اچھے ملے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ

اس دن قربانی کا خون بہانے سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے۔

☆ کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ سے تو کوئی چیز چھنی نہ تھی کیونکہ

وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِبَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ ☆ اور اس طرح ہم نے دکھا ہی ابراہیم کو ساری بادشاہی (کل مملو قات) آسمانوں اور زمینوں کی)

☆ اور پھر یہ کیسے چھپا رہ گیا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہا ہوں یا دنبہ

۲۶

☆ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کیلئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دینے کو وہاں رکھ دیا تو بیشک یہ مت کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں کوئی کونای یا کی تھی بلکہ نگاہ ظیل تو ملکوت السموات الارض کو دیکھ رہی تھی۔ مگر خدا کی محبت کا غلبہ اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی توجہ ادھر ادھر مبذول نہ ہوئی کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں یاد دینے کو۔ اس لیے انکا امتحان پورا ہو گیا اور آج ہمارے دل میں خدا کی محبت کو دعویٰ جذبہ ہے۔

☆ میرے محترم دوستو اور عزیزو! اسی جذبہ محبت کا یہ کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی آدم کو حج کر کے اور ان سے عہد لیا۔

واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريعتهم

ترجمہ ☆ اور (یاد کیجئے اے محبوب) جب آپ ﷺ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی اولاد کو نکالا۔ (الاعراف ۱۷۲)

☆ یعنی یاد کیجئے (محبوب ﷺ) کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت اور انکی اولاد کی پشتوں سے انکی اولاد کو لے لیا۔ انکی ذریت کو لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالی صورت میں عالم ارواح میں انکو پھیلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا۔ ”واشهدهم على انفسهم“ (اور انکی جانوں پر انہیں کوہ بٹایا) اور ان سے کہا ”الست بربکم“ ”خبر مایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟“ ”قالوبلی شهدنا“ (سب نے کہا کیوں نہیں) (یقیناً تو ہمارا رب ہے) ہم نے کواعی دی)

☆ یعنی ہم نے کواعی دی اس بات کی کہ تو ہمارا رب ہے اور یہ کواعی کس بنا پر تھی؟ یہ کواعی بلاشبہ محبت کی بنا پر تھی کیونکہ انسان کی فطرت میں پہلے ہی سے خدا کی محبت تھی اور وہ

(انسان) اللہ تعالیٰ کی محبت اس دنیا میں لیکر آیا۔ مگر وہ لوگ ماکام ہوئے جنہوں نے انبیاء کو چھوڑ کر خدا کو تلاش کیا اور جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کو تلاش کیا وہ کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں مگر انکا رب کو تلاش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں رب کی تلاش کا مادہ (محبت) ضرور موجود ہے اور وہ تلاش کا مادہ دراصل وہ جذبہ محبت ہے جسکو ہم نے لیکر ”عالم ارواح“ میں ”بلی“ کا خمرہ لگا کر اس دنیا میں آئے اور رب کو تلاش کیا۔ اب بتائیے کہ رب کو تلاش کرنے کے بعد پھر اسکے احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ تو عہد کو توڑنے والی بات ہے۔ ارے! خدا کی ربوبیت کے اقرار کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے تو پھر رب کے حکم کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ عالم ارواح کا عہد ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور جو تیری ربوبیت کا نظام ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ربوبیت کا اقرار کریں اور نظام ربوبیت کا رد کر دیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا ہم نے اس عہد کو توڑ دیا ہے۔

☆ آج ہم نے اس عہد کو تازہ کرنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے رب ہونے کا جو عہد کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس عہد پر ہم تیرے نظام ربوبیت کو برقرار رکھیں گے۔

☆ نظام ربوبیت کیا ہے؟

☆ نظام ربوبیت اسلامی نظام کا وہ دھڑا نام ہے اور نظام ربوبیت دراصل اس ”نظام مصطفیٰ“ کا نام ہے جس کیلئے لوگوں نے جانیں دیں کولیاں کھائیں بچلوں میں گئے ہماری بچہ بڑیاں اور ہماری ماٹیں بیوہ ہوئیں اور کتنے قتل ان سے جدا ہو گئے اور کس قدر خون

بہہ گئے اور قوم کو کس قدر تکالیف ہوئیں۔ اسی نظام مصطفیٰ کیلئے دیکھنے میں ایک بات بتائی۔

الذی ان مکنتهم فی الارض لافاعوا الصلوة واتوا الزکوة وامرو المعروف ونهوا

عن العنبر ولله عاقبة الامور

ترجمہ ☆ وہ لوگ (ایسے ہیں کہ) اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں (تو) وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور انکی کا حکم کریں اور انکی سے روکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ﷻ کے اختیار میں ہے (الحج ۲۱)

☆ عزیزان محترم! تمیں جس گزر چکے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس حال میں ہیں (کہ ابھی تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا)

وما علينا الا البلاغ

ومشراً رسول ياتي من جدى لسعد احمد

ترجمہ ☆ اور ایک (عظمت والے) رسول کی خوشخبری سنانا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے انکا نام احمد ہے۔ (سورۃ النصف ۶)

☆ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور قدس ﷺ کی بشارت دی اور یہ دونوں نام (احمد اور محمد ﷺ) پہلے سے ہیں بقی شریف کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا۔

كان مكتوبا على باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله

ترجمہ ☆ کہ جنت کے دروازوں پر لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ لکھا تھا۔

كان مكتوبا على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله

ترجمہ ☆ عرش کی پائے پر لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ لکھا تھا۔

وكان مكتوبا على اوراق الاشجار الله لا اله الا الله محمد رسول الله

ترجمہ ☆ اور جنت کے درختوں کے پتوں پر لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ لکھا ہوا تھا۔

☆ ﴿محمد﴾ کیساتھ سرکار ﷺ کا نام کسی انسان نے کسی گھر والے نے کسی اپنے اور پرانے نے نہیں رکھا بلکہ خود اللہ ﷻ نے رکھا ہے۔ اگر یہاں گھر والوں میں سے پیغام کسی نے رکھا ہو تو جنت کے دروازوں پر عرش کے پائے پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر ”محمد“ سرکار ﷺ کا نام کون لکھا رہا؟ تو کیا جس اللہ ﷻ نے جنت کے دروازوں پر جنت کے درختوں کے پتوں پر پیغام لکھا اسی اللہ ﷻ نے اپنے پیارے حبیب پاک کا نام ”محمد“ رکھا اور اسلئے اللہ ﷻ نے فرمایا

محمد رسول الله

ترجمہ ☆ محمد ﷺ کے رسول ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابْنًا أَحَدٍ عَنْ رَحْمَتِهِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ

معارف اسم محمد ﷺ

ترجمہ ☆ ”نہیں ہیں“ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لیکن وہ اللہ ﷻ کے رسول ہیں۔

یہا نزل علی محمد

ترجمہ ☆ جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا۔ (سورۃ محمد ۲)

☆ اور اللہ ﷻ نے صاف صاف ارشاد فرمایا

وما محمد الا رسول

ترجمہ ☆ اور محمد ﷺ (معبود نہیں) صرف رسول ہیں۔ (سورۃ آل عمران)

☆ محمد ﷺ کی نسبت ”الی لالوہیت“ رسول ہونے پر محصور ہے یعنی آپ

ﷺ ”الہ“ نہیں بلکہ رسول ہیں اور قرآن میں اللہ ﷻ نے واضح ارشاد فرمایا کہ

قل انما انا بشر مفلکم

ترجمہ ☆ (اے حبیب ﷺ کافروں سے) فرما دیجئے میں (الوہیت کا مدعی نہیں بلکہ معبود نہ ہونے میں) تم جیسا بشر ہوں۔

☆ یعنی میرے محبوب ﷺ! فرما دیجئے کہ اگر میں تمہاری مثل بشر ہوں تو دنیا و

آخرت ”علم و عمل اور جسم و روح میں نہیں بلکہ ”الہ“ نہ ہونے میں میں تمہاری مثل بشر ہوں

جیسے تم ”الہ“ نہیں اور قرآن کی آیات ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہیں۔ قرآن کا

ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ لہذا یہ حق ہے کہ میرے آقائے مہدار محمد عربی ﷺ کا

بشریت پر محصور ہونا بھی باللسبب الی لالوہیت ہے۔ اب اگر اسکی باوجود بھی کوئی

سرکار ﷺ کی رسالت اور نورانیت کی نفی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ”وہ بشر ہیں نور کہاں؟“ تو

اُسوں صد افسوس بشریت پر حضور ﷺ کا ”حصر“ سرکار کی نورانیت اور رسالت کے

مقابلے میں نہیں ہے بلکہ وہ ”الوہیت“ کے مقابلے میں ہے کیونکہ

آپ ”الوہیت“ کا وصف نہیں رکھتے آپ ﷺ باللسبب الی لالوہیت ”محمصور

البشریت ہیں۔ اس آیت کریمہ سے حضور سید عالم ﷺ کی نورانیت کی نفی کرنا خود بے نور ہونے کی دلیل ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ اسکے دل میں نور ایمان نہیں۔

☆ محترم حضرات! لفظ ”محمد“ جامع کمالات ہے۔ مفسر ’مزمحل‘ یسیر ’طلہ

لارسل اور لانبی وغیرہ کے معنی اسمیں پائے جاتے ہیں۔ اب میں انکی تفصیل کیا بیان

کروں؟ ایک ”النبی“ کے معنی کی تفصیل ہی نہیں ہو سکتی۔

☆ لفظ نبی کے شرعی معنی یہ ہیں

هو انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ احكامه

ترجمہ ☆ وہ مقدس انسان کہ جسکو اللہ ﷻ نے اپنے احکام کی تبلیغ کیلئے اپنے بندوں کی

طرف بھجولے ”شرح عقائد نسفی۔ کیونکہ ”النبی“ عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کی لغت

میں ”النبی“ کے آٹھ معنی ہیں اور اس کے ضمن ماخذ ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں لفظ ”النبی“

کے ضمن ماخذ نہیں پائے جاتے تو وہ اپنی کم علمی پر ماتم کرے اور ”النبی“ کے ضمن ماخذ یہ

ہیں۔

”نبیاً“ ”نبوة“

”نباوة“

ان تین ماخذوں کے اعتبار سے لفظ ”النبی“ کے آٹھ معنی ہوئے

☆ ۱ النبى للمخبر خبر دینے

والا

☆ ۲ النبى للمخبر خبر دیتا ہوا

☆ ۳ النبى للخارج ایک جگہ سے دوسری

جگہ نکلنے والا

☆۴ النبی المخرج ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلا ہوا

☆۵ النبی المظاهر ظاہر (کمال ظہور کی صفت رکھنے والا)

☆۶ النبی لطیف الواضح طریق واضح (واضح راستہ)

☆۷ النبی السامع الصوت الخفی ہلکی سے ہلکی آواز سننے والا

☆۸ النبی المقام المرتفع رفعت اور بلند مقام بلند والا

☆ نبی شری میں مذکور ہوا آٹھوں معنی پائے جاتے ہیں اور نبی شری کون ہوتا ہے؟
نبی شری وہ ہوتا ہے جو احکام خداوندی سے خبردار کیا جاتا ہے اور ارشادات خداوندی کی خبر اپنی امت کو دیتا ہے اور ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا۔ ورنہ اخبار و رسائل والے جو رات دن خبر دیتے ہیں سب نبی ہو جائیں۔

☆۱ مگر غیب کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے اسلئے وہ المخبر ہوئے۔

☆۲ اور وہ (نبی) اللہ کے بندوں کو خبر دیتا ہے اسلئے وہ مخبر ہوئے۔

☆۳ آپ ﷺ کی ذات قدس نجات آخر دی کا روشن راستہ اور معرفت خداوندی کا وسیلہ ہے اسلئے آپ ﷺ طریق واضح ہیں۔

☆۴ اللہ کا نبی دشمنوں کی انتہائی لہز ارسائی کے بعد بحکم ہدیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اسلئے وہ خارج ہوئے۔

☆۵ کفار کی طرف سے شدید عداوت کی بناء پر اسکا اخراج عمل میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ مخرج ہوئے۔

☆۶ نبی وحی الہی کی صوت خفی اور ہلکی سے ہلکی آواز سننا ہے۔

☆۷ نبی علامات نبوت یعنی معجزات و آیات کا حامل ہونے کی وجہ سے کمال ظہور کی صفت سے متصف ہوتا ہے اسلئے وہ ظاہر بھی ہے۔

☆۸ جسمانی و روحانی اعتبار سے اللہ کے نبی کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔ اسلئے انہیں رفعت اور بلندی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔

☆ اور پھر خاص طور پر یہ مفہوم ذہن میں رکھا جائے کہ ”السامع للصوت الخفی“ کہ نبی ہلکی اور خفی سے خفی آواز کو سننا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت لشکر ہوا پر اڑا جا رہا تھا۔ جب سلمان علیہ السلام کا تخت بچ لشکر ولوی غلہ سے گزر رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں سے کہا

قالت نعلی باہا النعل ادخلوا معکم

ترجمہ ☆ ایک چھوٹی بولی اسے چیونٹیوں! تم اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ (کہیں) سلمان علیہ السلام اور اسکے لشکر تمہیں کل نڈالیں یعنی تم اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بچے تو جہی کی حالت میں اٹھا کر روند دے۔

☆ چیونٹیوں کی ملکہ جب یہ بات چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی قرآن کہتا ہے

فبسم صاحبکم قولھا

ترجمہ ☆ تو سلیمان علیہ السلام اکی بات سے مسکرا کر فہم پڑے۔ (سورۃ النمل ۱۹)

☆ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی اس بات سے مسکرا کر فہم پڑے۔ آپ بتائیں رات دن ہم چیونٹیوں کیسا تھرہتے ہیں ہم نے تو کبھی ان کی آواز نہیں سنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز کو سن لیا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ بات تو حضرت سلیمان

کیلئے خاص تھی۔

فرمایا

☆ لیکن میرے آقا ﷺ کی شان اللہ اکبر! اللہ ﷻ نے اپنے نبیوں کو جو کمال عطا فرمائے ان سب کمالات کو اپنے حبیب ﷺ کے دامن میں رکھ دیا۔ کیا مرکز کمال! مرکز حسن و جمال جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ اسلئے اللہ ﷻ نے آپ ﷺ کا نام ”محمد“ رکھا ہے۔ حضور ﷺ تو عرش کی آواز بھی سنتے ہیں۔
قال رسولہ اللہ عرج لی حتی ظہرت مستوی السع فہ صوت الاقلام ترجمہ ☆ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر مجھے اور بلند کیا گیا حتیٰ کہ میں ایک بلند مقام پر چڑھ گیا جہاں میں نے قلموں کی آوازیں۔

☆ اور پھر عرش کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور چوٹیوں کی آواز کہاں؟
☆ محترم حضرات! آپ کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ میں ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ یہ خصائل کبریٰ کی حدیث نہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا۔

☆ اے بلال رضی اللہ عنہ! وہ عمل بتا جسکی وجہ سے میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آوازیں۔ لوگ کہیں گے کہ حضور ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عمل کا پتہ نہیں تھا۔

☆ لیکن یہ بتاؤ کہ جس عمل کا حضور اقدس ﷺ کو پتہ نہ ہو (حضور ﷺ کے علم کے بغیر وہ عمل کر رہا ہو) تو کیا وہ بدعتی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بدعتی ہوگا تو کیا بدعتی جنت میں جائے گا۔

☆ سرکار ﷺ کے پوچھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سرکار ﷺ کو علم نہیں تھا بات اور تھی (اور وہ یہ کہ سرکار ﷺ یہ چاہتے تھے کہ اے بلال رضی اللہ عنہ! کیونکہ تم اس عمل کی وجہ سے یہ فضل اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پائے ہو لہذا تم وہ عمل بیان کرنا کہ لوگوں کو بھی اس عمل کا شوق پیدا ہو۔ سرکار ﷺ نے

☆ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی۔
☆ آپ ایمان سے بتائیں کیا معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کیساتھ گئے تھے؟ قطعاً نہیں تو آواز کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو سرکار ﷺ نے سنا کیا؟ ارشد سعید۔ یہ میرا بیٹا ہے میں نے کل اسے ”مختصر المعانی“ پڑھائی ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ صدق و کذب کا مدار حکم اور خبر کے اعتماد پر ہے۔ صدق (صدور) کا مطلب واقع کے مطابق اور مطابقت پر ہے۔ ارے! یہاں تو واقعہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ سرکار ﷺ نے اپنے آگے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز کو سنا۔ حضور ﷺ آواز کو کب سنیں گے؟ جب آواز کا وجود ہوگا اور آواز کا وجود کب ہوگا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلیں گے اور چلیں گے کب؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے۔ ارے! وہ جنت میں حضور ﷺ کیساتھ گئے نہیں پھر چلے نہیں۔ جب چلے نہیں تو آواز پیدا ہوئی نہیں تو حضور ﷺ نے سنا کیا؟ تو کیا حضور اقدس ﷺ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا واقع کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہیں اور یہ واقعہ سرکار ﷺ معراج کی رات کا بیان فرما رہے ہیں۔ معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرکار ﷺ کیساتھ نہیں گئے تھے۔

☆ لیکن اللہ ﷻ نے اپنے نیک بندوں کیلئے اس بات پر قادر ہے کہ ایک عی وقت میں انہیں دو جگہ موجود فرما دے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک عی وقت میں زمین پر بھی موجود تھے اور آسمان پر بھی۔

السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین

☆ بہر حال! میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حضور اقدس ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا؟

☆ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔

☆ ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک عی وقت میں معراج کی رات کو دو جگہ مان کر ایک بڑا پھاڑ اپنے سینے پر رکھ لیا اگر تم نے یہ مان یا تو تمہاری مہربانی۔

☆ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا محمد ﷺ کے واقعہ سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آگے چلنے کا سن لیا۔ جبکہ قیامت کا دن پچاس پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اتنی لمبی مدت کے بعد پیدا ہونے والی آواز کو حضور قدس ﷺ پہلے سن رہے ہیں۔

☆ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور قدس ﷺ کے غلام ہیں لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور قدس ﷺ کے آگے گئے جنت میں داخل ہوئے۔ جبکہ غلاموں کا کام ہے پیچھے چلنا ”قابضونی“ میرے پیچھے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے کیسے چلے؟

☆ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خدا کی قسم میرے آقا ﷺ کے خادم بن کر آگے چلے اور وہ خدمت سرانجام دی جو آگے جا کر عی انجام دی جاسکتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور غالباً ابن حنفیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضور قدس ﷺ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اونٹنی کی مہار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو گئی اور مہار پکڑنا والا آگے آگے ہوتا ہے ویسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے گئے جنت میں داخل ہوں گے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ جب محمود غزنوی کی سواری نکلنے والی ہوتی تھی تو غلام لازم پہلے آگے نکل جاتے تھے کہ کسی نے لازم سے کہا۔

☆ اے لازم! اپنی قدر کو پہچان محمود غزنوی پیچھے آ رہا ہے اور تو آگے نکل آیا ہے۔

☆ اسے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں بادشاہ کی توہین کیلئے آگے نکل آیا ہوں بلکہ

میں ستارہ صبحا

کہہ کر طریق ادب

☆ ہمیں درپیش

☆ روی آفتاب می

☆ آفتاب

☆ میں وہ صبح کا ستارہ ہوں کہ جو آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے نکلتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ آفتاب عالم طلوع ہونے والا ہے۔

☆ بلاشبہ عی آواز ہے جو قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کے آگے آگے چلنے میں جنت میں پیدا ہوگی۔ یہ ہے انبیاء کا لوراک اور علم۔ آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے آقا ﷺ نے پہلے عی سن لی۔ کیوں؟ اسلئے نبی کی عقل اور حواس کا مقابلہ کائنات کی عقلیں اور حواس نہیں کر سکتے اور نبی کو جو خبر ملتی ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ کیونکہ نبی کو غیب کی خبر ملتی ہے۔ اب غیب کی خبر کوئی کہاں سے لائے گا؟ یہ تو اللہ ﷻ ہے جس کو غیب کی خبر دے گا اس کو ملے گی اور اللہ ﷻ غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔

وما كان الله ليعطيكم على لعب ولكن الله يجزي من رسله من يشاء آل عمران (129)

ترجمہ ☆ اور اللہ ﷻ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ ہاں اللہ ﷻ جس لہما ہے جسے چاہے اور وہ اللہ ﷻ کے رسول ہیں۔

☆ یعنی اللہ ﷻ ہر ایک کو غیب کی خبریں نہیں دیتا۔ اللہ ﷻ اپنی غیب کی خبریں کیلئے اپنے نبیوں کو جن لہما ہے۔

☆ بہر حال اللہ ﷻ نے ہر کمال اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمایا اور اسلئے سرکار کا نام محمد ﷺ رکھا۔ معراج کی رات سرکار زماں و مکان کو نیچے چھوڑ گئے۔ اگر فلسفیوں سے پوچھیں کہ زمانہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ”زماں مقدر بحرکت“ ”مقدار حرکت زمانہ ہے“ اور وہ فلک

الحُرکت کی مقدار کو زمانہ کہتے ہیں۔ جب آقائے مآء ادر حضور اقدس ﷺ عرش کے اوپر گئے تو متحرک ہوئے اور جب متحرک ہوئے رہا تو مقدار حرکت بھی نیچے رہی اور جب حرکت نیچے رہی تو کیا زمانہ نیچے رہا اور مکان بھی نیچے رہا مکان کیا ہے؟ فلسفیوں سے پوچھیں کہ مکان کیا ہے؟ تو بتائیں گے کہ ”جس میں حاوی کا سطح باطن محوی کے سطح ظاہر سے تماس کرے“ مکان کہتے ہیں حاوی اور محوی نیچے رہ گیا یعنی حاوی کا سطح باطن اور محوی کا سطح ظاہر نیچے رہ گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مکان نیچے رہ گیا اور محمد مصطفیٰ ﷺ اونچے ہو گئے۔

☆ ۱ النبی - الخیر

☆ ۲ النبی - الخیر

☆ ۳ النبی - الخارج

النبی - الخارج

☆ ۵ النبی - الظاهر

☆ ۶ النبی لطریق الواضح

☆ ۷ النبی السامع الصوت الخفی

النبی - المقام المرتفع

☆ آٹھ معنی النبی کے ہوئے آپ آٹھ معنی کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو کمال و جمال جو خوبی اور وصف سب جہاں جمع ہوں اسی کو محمد کہتے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا ﷺ فرماتا ہے

ان الله ملئكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (۱۷۸: ۵۱)

☆ کی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے امام الفخرین حضرت اعلیٰ حضرت جوسیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں کا قول روایت کیا ہے؟

صلوة الله شاءه عليه عند الملائكة

ترجمہ ☆ ﷺ اپنے فرشتوں کے نزدیک اپنے حبیب ﷺ کی شرافت ہے۔

صلوة الله شاءه عليه عند الملائكة

☆ یہ جملہ بڑا چھوٹا سا ہے مگر اس کے معنی اتنا وسیع ہیں کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر اس کے معنی ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ

ان الله ملئكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

☆ میں ”بصلون“ ایک مضارع کا صیغہ ہے تمام علماء کے نزدیک یہ ایک مضارع

اترار ہے اس میں مضارع اترار کے معنی پائے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ﷺ

صلوات میں اترار ہے ﷺ صلوٰۃ دہما اور مستفلا ہے اور صلوٰۃ کیا ہے؟ صلوٰۃ یہ ہے

کہ ﷺ اپنے فرشتوں کے نزدیک اپنے محبوب ﷺ کی شرافت ہے اور ثناء کیا ہے؟

ثناء کا معنی ہے کسی کی تعریف یعنی کسی کی خوبیاں بیان کرنا۔ ﷺ اپنے محبوب ﷺ کی

خوبیاں بیان فرما رہا ہے اور یہ خوبیاں فرمانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ ﷺ ثناء کا

سلسلہ دہما مستفلا جاری ہے۔ اگر ثناء کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوام اور اترار کہاں رہا؟ اور

خوبیوں کا سلسلہ تب ختم ہو جب خوبیاں ختم ہو جائیں۔ میرے آقا ﷺ آپ پر کروڑوں

صلوات والسلام ہوں نہ آپ ﷺ کی خوبیاں ختم ہوتیں ہیں نہ خوبیوں کا بیان۔

☆ کیا خوبیاں عیب کی ہوتی ہیں یا حسن و جمال کی ثناء حسن کی ہوتی ہے۔ نہ کہ عیب

کی عیب کوئی خوبی کی بات نہیں خوبی کی بات حسن تو معلوم ہوا کہ میرے آقا ﷺ میں خوبیاں

ہیں۔ عیب ہے ہی نہیں خوبیوں کے بیان کا سلسلہ تب ختم ہو جب کوئی عیب اور نقص آئے

اور جب کوئی عیب اور نقص آئے گا تو ﷺ کی ثناء کا بیان ختم ہو جائے گا۔ لیکن ﷺ

ثناء میں دوام اور اترار ہے اس لئے میرے آقا ﷺ علوقیت میں سب عیبوں سے پاک

ہیں۔ آپ ﷺ ہر پا حسن و جمال ہیں۔

☆ عیب کا تصور ہی آپ ﷺ کی بارگاہ میں رہ نہ نہیں پاتا لفظ ”محمد“ کے معنی ہی بے عیب ہیں ویسے لفظ ”محمد“ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مگر یہ بالقرنہ کے معنی بھی دیتا ہے۔ اسلئے جب محدثین نے لفظ ”محمد“ کا ترجمہ کیا تو پڑھ کر چنستان ایمان میں بہا آ گئی۔ اے ملا علی قاری تجھ پر کروڑوں رحمتیں ہوں آپ لفظ ”محمد“ کا ترجمہ فرماتے ہیں

الذی حمد مرة بعد مرة والذي حمد كوة بعد كوة

ترجمہ ☆ محمد وہ ہے جسکی بار بار تعریف کی جائے اور بے شمار حمد کی جائے۔ (القاسموس الجید ج اول ص ۲۹۹)

☆ آپ کہیں گے کہ بار بار اور بے شمار حمد تو اللہ ﷻ کی ہوتی ہے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے۔

سبح الله ما في السموات والارض

ترجمہ ☆ اللہ ﷻ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ (سورۃ الحمد پ ۱)

☆ اور اللہ ﷻ فرماتا ہے

وان من شيء الا يسبح بحمده

ترجمہ ☆ اور کوئی چیز نہیں جو اسکی حمد کیساتھ اسکی تسبیح نہ کرتی ہو۔ (بنی اسرائیل ۲۲)

☆ یعنی کائنات کا کوئی ذرہ نہیں جو اللہ ﷻ کی حمد نہ کرنا ہو سب سے زیادہ اور بار بار حمد تو اللہ ﷻ کی ہوتی ہے اور ہم ہر نماز میں الحمد لله رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اسلئے محمد اللہ ﷻ کا نام ہونا چاہئے تھا کیونکہ لفظ محمد کے معنی ہیں ”بار بار اور بیشمار حمد کیا ہوا“ لیکن اللہ ﷻ کا نام ”محمود“ ہے ”محمد“ نہیں۔ میرے آقا ﷺ کا نام پاک ”محمد“ بھی اور ”محمود“ بھی کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں پڑھی جو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا۔

وخلق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

ترجمہ ☆ کہ اللہ ﷻ نے ایک ہی لفظ سے اپنا نام نکالا ہے اور اپنے محبوب کا بھی۔ عرض کرتے ہیں کہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد جلوه گر ہیں۔

☆ بلاشبہ اللہ ﷻ کی حمد بار بار ہوتی ہے اور بے شمار ہوتی ہے اللہ ﷻ خود فرماتا ہے

وان من شيء الا يسبح بحمده

ترجمہ ☆ اور کوئی چیز نہیں جو اسکی حمد کیساتھ اسکی تسبیح نہ کرتی ہو۔ (بنی اسرائیل ۲۲)

☆ یعنی کائنات کا ہر ذرہ جن دافئ پربند و چمد بمرادات و نباتات العرش کائنات کی تمام حقوق حمد باری تعالیٰ کرتی ہے ”امنا و صلغنا“ مگر محمد ﷺ کی حمد کون بیان کرتا ہے؟ ابھی بخاری شریف سے حضرت ابو نعیم علیہ السلام کا قول میں نے پڑھا ہے کہ

صلوة الله شاء عليه عند العليكة

ترجمہ ☆ محمد ﷺ کی حمد تو خود خالق فرما رہا ہے اور خالق کی حمد تو مخلوق کرتی ہے۔

☆ کسی کی حمد زیادہ ہوگی؟ خالق کی حمد زیادہ ہوگی یا مخلوق کی؟ جسکی حمد زیادہ ہوگی وہی ”محمد“ ہوگا حضور ﷺ کی حمد اللہ ﷻ فرما رہا ہے۔ اسکا مطلب یہ نہیں کہ حضور ﷺ کی تعریف اللہ ﷻ سے زیادہ ہے بلکہ یوں کہو کہ اللہ ﷻ اپنے محبوب ﷺ کی جو تعریف فرما رہا ہے اسلئے کہ وہ (محبوب) ہیں (اللہ ﷻ) کے حسن و جمال کا آئینہ ہے۔

انما عراة جمال الحق

ترجمہ ☆ میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں۔

☆ اللہ ﷻ تو اپنے حسن و جمال کے جلووں کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ ﷻ نے اپنے حسن و جمال کی تعریف فرمائی تو وہ اللہ ﷻ کی تعریف ہوئی۔ اسلئے حضور ﷺ کی جتنی تعریف کرو گے اللہ ﷻ کی تعریف ہوگی۔ معلوم نہیں یہ لوگ حضور ﷺ کی تعریف سے کیوں گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی تعریف مت کرو۔

☆ حضور ﷺ کے حسن کی تعریف اللہ ﷻ کے حسن کی تعریف ہے کیونکہ حضور ﷺ کا حسن اللہ ﷻ کے حسن کا جلوہ ہے۔ حضور ﷺ کا علم اللہ ﷻ کے علم کا جلوہ ہے۔ حضور ﷺ کی قدرت اللہ ﷻ کی قدرت کا جلوہ ہے۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی تعریف ہے وہ ہر کمال اللہ ﷻ کے کمال کی نگلی ہے تو جب رسول ﷺ کا ہر کمال اللہ ﷻ کے کمال کی نگلی ہے تو رسول ﷺ کی جو تعریف ہوگی۔ خدا کی قسم! وہ رسول ﷺ کی تعریف بعد کو ہوگی پہلے اللہ ﷻ کی تعریف ہوگی۔ اب یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی تعریف اللہ ﷻ سے زیادہ کرتے ہیں ہم نے ”صلوٰۃ اللہ علیہ عند الملک“ کی بنا پر محمدیت کے پہلو کو واضح کیا ہے اور اللہ ﷻ نے محبوب کی خودی تعریف فرما رہا ہے۔

☆ محترم حضرات! غالب کا عقیدہ کیسا بھی ہو مگر وہ ایک شعر اچھا کہہ گئے ہیں

غالب نفاق عواجمہ
بی زوان گزا
کان ذات پاک
مرتبہ دان محمد
اس

☆ اللہ ﷻ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن و جمال کا آئینہ بنایا۔ اسلئے اگلے مرتبہ اللہ ﷻ کے سوا کون جان سکتا ہے؟

لم تعرفنی حقیقۃ غیری
☆ جب ان ﷺ کے مرتبے کو اس کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو ان ﷺ کی شان اللہ ﷻ کے سوا کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم تو تعریف اپنے نفع کی خاطر کرتے ہیں کہ چکا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں ورنہ حضور ﷺ کی تعریف اللہ ﷻ ہی کرتا ہے۔

صلوٰۃ اللہ علیہ عند الملک

☆ عزیزان محترم! اللہ محمد کے معنی ہر حسن و جمال کا مجسمہ حسن و جمال سے متصف ہر خوبی والا اور ہر عیب سے پاک کے ہیں۔

☆ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے رسول کو بے عیب کہہ دیا جبکہ ہم یحییٰ سے اللہ ﷻ کا بے عیب ہوا سنتے آئے ہیں کو یا تم نے رسول ﷺ کو اللہ ﷻ بنادیا۔

☆ میں کہتا ہوں۔ اللہ ﷻ ہر عیب سے پاک ہے اور رسول بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ مگر الوہیت کا ہر عیب سے پاک ہوا اللہ ﷻ کی شان کے لائق ہے اور رسول ﷺ کا ہر عیب سے پاک ہوا رسول ﷺ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ﷻ کیلئے اولاد عیب ہے مگر حضور اقدس ﷺ کیلئے نسل کا نہ ہوا عیب تھا۔ جب آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت امیر ایم ﷺ فوت ہوئے تھے تو دشمن نے آپ ﷺ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا مگر اللہ ﷻ نے اس دشمن کی نسل کو مستطع کر دیا اور آپ ﷺ کو خیر کثیر عطا فرما کر آپ ﷺ کی نسل کو حضرت فاطمہ الزہراء ﷺ سے جاری کر دیا۔ اللہ ﷻ کیلئے نسل کا ماننا عیب ہے اور رسول اقدس ﷺ کیلئے نسل کا نہ ماننا عیب ہے۔ اللہ ﷻ بھی عیب سے پاک ہے اور رسول بھی عیب سے پاک ہے۔ اللہ ﷻ کی شان الوہیت میں عیب سے پاک ہے اور حضور محمد ﷺ کی شان نبوت میں عیب سے پاک ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں اللہ ﷻ خالق ہو کر بے عیب ہے اور آپ ﷺ عبد ہو کر بے عیب ہیں۔ لہذا ہر ایک کی بے یحییٰ انکی شایان شان ہے یہ کہنا کہ تم نے رسول کو خدا بنادیا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔

☆ بہر حال! اللہ ﷻ فرماتا ہے

وما محمد الا رسول

☆ اللہ ﷻ نے حضور ﷺ کو محمد ﷺ فرما کر رسول ہونے پر محصور فرما دیا اور ”محمد“ کے کیا معنی ہیں یعنی جسکی بار بار اور کثرت سے حمد و ثناء ہوتی ہو۔ ”محمد“ ہوتا ہے۔

☆ عزیزان محترم! اللہ واحد اور احد ہے لیکن اسکی شان کا ظہور عالم کثرت سے ہوتا ہے اگر عالم کثرت ہمارے سامنے نہ ہو تو اسکی شانوں کا ظہور نہ ہوتا تو ہم اسکی حمد و ثناء کیسے بیان کرتے؟ میرے امیرے آقا ﷺ منظر شان الوہیت، منظر ذات واجب اور منظر اسم اللہ ﷺ ہیں۔ اس اعتبار سے حضور ﷺ تمام کثرت کا مبداء اور معجا ہیں۔ لہذا اللہ ﷺ کی جتنی شان جتنے اوصاف و کمالات اور حسن و جمال حضور ﷺ کی ذات میں ظاہر ہوئے اور کہیں ہوئی نہیں سکتے۔ اللہ ﷺ نے اپنے حسن کو جہاں جس جگہ ظاہر فرمایا اس حسن کا جلوہ اپنے حبیب ﷺ میں رکھ دیا بس بات ختم ہوگی۔

☆ اے سنیو! تمہیں مبارک ہو تم بڑے خوش نصیب ہو۔ تمہارا ذہن حضور ﷺ کی خوبیوں اور آپ ﷺ کے حسن و جمال کو تلاش کرنے کا کام کرے گا۔ تمہارے علم کی شعاعیں کتب تواریخ، کتب و احادیث اور علوم دینہ کی کتب میں پھیلیں گی اور تمہاری نگاہوں کا ہر پہلو میرے آقا ﷺ کے حسن و جمال عظمت علم قدرت اور اختیار کو ثابت کرنے کیلئے اٹھے گا۔ لیکن اسکے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ معاذ اللہ کہیں کوئی عیب اور نقص نظر آجائے۔ کہیں حضور ﷺ کے علم کی نفی کہیں آپ ﷺ کی قدرت و اختیار کی نفی مل جائے اور وہ اپنے علم کو حضور ﷺ کے کمال کی نفی تلاش کرنے کیلئے استعمال کر رہا ہے۔ وہ علم، علم ہی نہیں وہ جھل ہے۔ اے سنی! تیری مثال اس بلبل کی سی ہے جو جب اڑتی ہے تو اسکی نگاہ پھولوں کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کہیں نظر آجائے اور وہ اتر جائے اور ان لوگوں کی مثال (گلو) کر گس کی سی ہے کہ جب اڑتا ہے تو اسکی نگاہ جھمی رہتی ہے کہ کہیں کوئی مردار نظر آئے تو وہ اتر جائے بس اپنا اپنا مقدر اور اپنا اپنا نصیب۔

☆ بہر نوع! وہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں جو مسلمانی دعوتی کے باوجود حضور ﷺ میں نقص اور عیب تلاش کر نیکی کوشش میں رہتے ہیں۔ ایسا وطیرہ تو قرآن اولیٰ کے لوگوں

نے بھی اختیار نہیں کیا تھا جو ایمان نہیں لائے تھے۔ (وہ محمد ﷺ کہہ کر نقص تلاش کرنے کے قائل نہیں تھے)۔ آخر میں ایک حدیث پر ایک بات کہہ کر کلام کا سلسلہ ختم کرنا ہوں۔ اس حدیث پاک کو طبرانی اور ابو داؤد شریف کے علاوہ اور محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ آپ لوگوں نے ابو داؤد میں پڑھا ہوگا کہ شریکین مکہ نے آپ ﷺ کا نام لیکر جہنم غدیمت اور برائی کے طور پر قصدیے لکھنے شروع کئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم محمد بھی کہتے ہیں اور معاذ اللہ ”محمد“ میں عیب اور نقص بھی تلاش کرتے ہیں۔ گویا ہم اپنا منہ آپ ہی کالا کرتے ہیں اب دوسری صورتیں ہیں یا محمد کہنا چھوڑ دیں یا عیب نکالنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیب تو نکالنا ہی ہے کیونکہ ہماری دشمنی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ معاذ اللہ اسکی شان میں گستاخی کریں جو کریں۔ چنانچہ انہوں نے محمد کہنا چھوڑ دیا اور اب انہوں نے ”ذم“ کہنا شروع کر دیا۔ ذم کے معنی ہیں مذمت کیا ہوا تو اب وہ حضور ﷺ کی جہنم کہہ کر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ذم کہہ کر کہیں نے تھے کہ ذم میں یہ نقص ہے یہ خرابی ہے۔ شریکین مکہ نے اب تو آپ ﷺ کا نام لیا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ ﷺ کی شان میں جو بھوکرتے ہیں تو لفظ ذم بول کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ ذم میں یہ خرابی ہے یہ عیب ہے یہ نقص ہے تو سرکار ﷺ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا ﷺ آپ ﷺ کی عظمتوں کو کائنات جھک کر سلام کرتی ہے میں تو اس قائل بھی نہیں کہ جھک کر سلام کروں مگر کیا کروں میرا دل بارگاہ نبوت کی عظمتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ جب سرکار ﷺ کے سامنے یہ کہا گیا کہ وہ محمد ﷺ نہیں کہتے بلکہ ”ذم“ کہہ کر بھوکرتے ہیں تو سرکار ﷺ نے یہ فرمایا

ایوہر الا تصیون کیف یصرف اللہ عنی شتم فریش ولعنہم یشتمون مذمما وانا محمد

ترجمہ ☆ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کیا تم کو تعجب نہیں آتا کہ کیونکہ حق تعالیٰ میری طرف سے قریش کی گالی اور لعنت کو پھیرنا تادمہ گالی

دیتے ہیں کہ مذم کو اور میں تو محمد ہوں۔

کتاب۔ (المائدہ ۱۵)

☆ امام ابن کثیر نے ”البدایہ والنہایہ“ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آمنہ طاہرہ وطیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

ترجمہ ☆ مجھ سے نورعی نور طاہر ہوا اور اس نور میں سے میرا مکان روشن ہو گیا۔

☆ مکہ مکرمہ روشن ہو گیا اور اس نور میں کی روشنی میں بھرہ میں موجود ایک قطار میں مڑی ہوئی گردن والے اونٹ کا مشاہدہ فرمایا ”انما انا بشر مثلكم“ کی آیت پڑھ کر حضور کی نورانیت کی نفی ثابت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس آیت سے رسالت کی نفی ثابت کرنا وہ باطل ہے لہذا یہ بھی باطل ہے۔

☆ میرے آقا ﷺ رسول ہونے پر بالحدیث الی الاولیہیت تصور ہیں اور شریعت پر تصور ہوں تو شریعت کی نفی نہیں ہوتی اگر آپ پوشریت پر تصور ہوں تو آپ ﷺ کی نورانیت کی نفی نہیں ہوتی اور نور میں جلوہ گر ہوا۔ لاکھ آئے حوران جنت آئیں تو سب نے ”صلوٰۃ وسلام“ پڑھا۔ لہذا میں چاہوں گا کہ ان کی اقتداء میں ذکر ولادت کی برکات حاصل کرنے کیلئے ذکر ولادت کی خوشی میں حضور ﷺ پر صلوٰۃ وسلام پڑھیں۔

وما علینا الا البلاغ

عقائد اہل سنت

☆ حضرات محترم! ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ”لہ“ اور پوجا کے لائق نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ

☆ اے میرے غلاموں! ذرا دیکھو تو سہی کہ اللہ ﷻ نے انکی بد کوئی کو کس طرح مجھ سے دغ فرمایا؟ وہ کسی نام کو برا کہتے ہوں گے میں تو محمد ﷺ ہوں۔

☆ اللہ ﷻ نے اپنے محبوب ﷺ کو ”محمد“ فرمایا اور انہیں کے نور میں کو اللہ ﷻ نے اپنے نور کی چمکی سے ظاہر فرمایا اور پھر اس نور میں کی چمکی فرمائی اور پھر اس نور کی چمکی کے حصے بنائے اور پھر ان چمکی کے حصوں کو تقسیم فرمایا (ان سے) زمین و آسمان عرش و کرسی لوح قلم اور فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ وہی نور میں جسکے جلووں سے کائنات کو پیدا فرمایا۔

70000 جہلات عظمت میں ترتیب پاتا رہا پھر آدم ﷺ کی پشت چاخی کیلئے وہی نور میں پشت مبارک میں رکھا گیا اور نور میں کے جلوے حضرت آدم ﷺ کی پشتانی میں چمکا رہا اور وہی نور میں حضرت آدم ﷺ اور حوا ﷺ سے لیکر سرکار ﷺ کے والدین کریمین طہمین طاہرین حضرت عبداللہ ﷺ اور حضرت بی بی آمنہ ﷺ تک پہنچا اور وہ نور میں آمنہ طاہرہ طیبہ ﷺ کے شکم اقدس سے بروز پیر بارہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں صبح صادق کے وقت جلوہ گر ہوا۔ صبح صادق کے وقت حکمت یہ تھی کہ رات تو بھی میرے محبوب ﷺ کی ولادت کی برکتوں سے مستفید ہو جا اور اے دن تو بھی میرے محبوب ﷺ کی ولادت کے لمحات سے مستفید ہو جا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا وقت مغرب کو بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کیا؟ کہ مغرب کے وقت دن جا رہا ہے اور ظلمت آ رہی ہے۔ لیکن صبح صادق کی وقت رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے لہذا میرا جا رہا اور روشنی آ رہی ہے ظلمت جا رہی ہے اور نور آ رہا ہے کہ

قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین

ترجمہ ☆ چمک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس اللہ ﷻ کی طرف سے نور اور روشن

ﷻ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی ”لہ“ نہیں وہ ایک ہی ”لہ“ ہے۔

الحکم الہ واحد

ترجمہ ☆ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ (البقرہ ۱۶۳)

☆ توحید سارسدین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ یعنی اللہ ”لہ“ ہے۔ اللہ فرماتا ہے

ولو کان ضیعا الہ الا اللہ لقدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو

جاتے (الانبیاء ۲۲)

☆ سارے جہانوں میں فقط اللہ ہی ”لہ“ ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ”لہ“ ہوتے

تو کیا ہوتا؟ ”تھسدا“ تو کائنات کا نظام قاسد ہو جاتا تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ”لہ“

وہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ اگر اللہ کے چاہنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا تو کیا وہ

اللہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کیلئے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔

☆ اگر کئی خدا ہوتے تو ہر ”لہ“ اپنی چاہتا کہ مری مرضی پوری ہو۔ کوئی چاہتا کہ زبرد

زبرد رہے اور کوئی چاہتا کہ مرجائے تو اس طرح ان ”لہوں“ میں اختلاف ہو جاتا۔ تو نتیجہ کیا

ہوتا؟ کہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ ناسد نہ ہو ان میں کسی ایک کی بات

پوری ہو جائے اور دوسرے کی بات پوری نہ ہو تو میں کہوں گا کہ جسکی بات پوری ہو وہی

”لہ“ ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو سکے وہ ”لہ“ نہیں ہو سکتا لہذا ”لہ“ وہی ایک ہی ہوگا

جسکی ہر بات پوری ہو جائے اور وہ کسی کے ماتحت نہ ہو کسی کے حکم کے نیچے نہ ہو اور نہ کسی

سے مغلوب ہو سب اسکے حکم کے ماتحت ہوں سب اسکے مغلوب ہوں اور سب اسکے نیچے

ہوں اور وہ سب کے اوپر ہو۔ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ ہی نے پیدا

کیا ہے مگر لاء مناة، یعوق، ناملہ، نھر بھی ”لہ“ ہیں اور جب حضور ﷺ نے فرمایا ”لا لہ الا

اللہ“ اللہ کے سوا کوئی ”لہ“ نہیں۔ تو وہ مشرک کہنے لگے۔

جعل الہ الہا واحدا

ترجمہ ☆ یعنی یہ کیسے رسول ہیں کہ جنہوں نے بہت سے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا

دیا۔ (سورۃ ص آیت ۲)

☆ تو پتہ چلا کہ عرب کے مشرک بہت سے معبودوں کے قائل تھے اور معبود وہ ہوتا

ہے جو کسی سے مغلوب نہ ہو وہ سب پر غالب ہو وہ کسی کا محکوم نہ ہو وہ سب کا حاکم ہو۔ تو

اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ بہت سے ”الہوں“ کا حکم بہت سے معبودوں کا حکم سب پر غالب ہو۔

یہ تو محال تھا اور جو چیز محال ہو وہی شرک ہوا کرتی ہے اور جو چیز ممکن ہو وہ شرک ہو ہی نہیں

سکتی۔ کیونکہ یہ بات محال تھی کہ لاء مناة، یعوق، ناملہ، نھر یہ تمام کے تمام ”لہ“

ہو جائیں اور ہر ایک تمام پر غالب ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا یہ محال تھا۔ تو اللہ نے فرمایا! تم

بڑے بےوقوف ہو تم ایک محال کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے

ولو کان ضیعا الہ الا اللہ لقدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔

☆ کیونکہ ہر ایک یہ کہتا کہ اسکی بات پوری ہو اور جسکی بات پوری ہو جائے وہی ”لہ“

ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو وہ ”لہ“ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلئے اللہ نے اہل بیت اور توحید کی یہ

دلیل قائم فرمائی کہ

ولو کان ضیعا الہ الا اللہ لقدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔

☆ ہم پر الزام ہے کہ ہم انبیاء علیہ اور اولیاء اللہ کیساتھ بعض اعتقادات کے بارے

میں شرک کرتے ہیں۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ایک ”لہ“ کے سوا کسی کو ”لہ“

نہیں مانتے۔ اگر ہم کسی کو ”لہ“ مانتے تو محمد مصطفیٰ ﷺ کو ”لہ“ مانتے۔ خدا کی قسم! ہم

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی خدا نہیں مانتے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے نیچے اللہ کے اذن کے

ما تحت اللہ کے ارادہ اور مشیت کے ماتحت ہیں۔ اللہ کسی کے ماتحت نہیں ہے جب ہم حضور ﷺ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو کسی نبی یا ولی، خواہ انوثا ہوں یا اقطاب، نبیا ہوں یا نقباء مقرر ہوتے ہوں یا جنات۔ اشارہ ہر انکسائت کا ہر فرد اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ لہذا وہی ”اللہ“ ہے۔ کوئی اور ”اللہ“ نہیں ہو سکتا۔

شبہ

☆ پھر تم نبیوں اور ولیوں کے پاس جانے کا کیوں کہتے ہو۔ ویسے کی بات کیوں کرتے ہو جبکہ ”اللہ“ کی شان یہ ہے کہ

انه هو السميع العليم

ترجمہ ☆ بیشک وہی خوب سنتے والا دیکھنے والا ہے (المومن ۶۰)

☆ وہ عالم الغیب والہجہادہ ہے۔ ہمارے ظاہر باطن سے خوب آگاہ ہے اور پھر اسکا بیفرمان اللہ کی بھی ہے کہ

ادعونی استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا۔ (المومن ۶۰)

اجيب دعوة الداع اذا دنا فلبت جيبولہ

ترجمہ ☆ دعا کر نوا لے کی دعا کو (اپنی حکمت کے مطابق) قبول کرنا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے (البقرہ ۱۸۶)

☆ جب اللہ بیفرما رہا ہے کہ میں تمہاری حاجت سے آگاہ ہوں اور تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں اور تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ”اللہ“ ایک ہے تو پھر ادھر ادھر کتنے کا کیا مطلب؟

شبہ کا ازالہ

☆ اللہ تعالیٰ ”اللہ“ اور ”سمیع و بصیر“ نہیں ہے بلکہ وہ رازق، خالق اور شافی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے

وكان من دابة لا تجعل رزقا الله يوزعها واياكم

ترجمہ ☆ اور کتنے ہی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں جو اپنا رزق (اپنے ساتھ) اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں (بھی) (الحکبوت ۶۰)

وما من دابة في الارض الا على الله رزقا

ترجمہ ☆ اور زمین پر چلنے والا کوئی (جاندار) نہیں لیکن اللہ (کے ذمہ کرم) پر اسکا رزق ہے (حود ۶)

خالق کل شیء

ترجمہ ☆ ہر چیز کا بنانے والا (الانعام ۱۰۲)

وانا مرصت فهو يشفق

ترجمہ ☆ اور جب مجھے بیماری لاحق ہو تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے (اشعر ۸۰)

☆ اور اللہ نے انسان کو مٹی کے سرت سے بنایا اور فرمایا کہ

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

ترجمہ ☆ بیشک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا (الہیں ۴)

☆ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ عورت اور مرد کے اجتماع کے بغیر پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ خالق بھی اللہ ہے اور سبب بنانا والا بھی تو اللہ ہے۔ مریض کو شفا اللہ ہی دیتا ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح رزق و عیادہ دیتا ہے مگر زمینوں کی طرف اور دوسرے ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے۔ ظاہری سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے اور باطنی سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی حاجتیں پوری کرتا ہے اور کھولے والا ہے۔ مگر اللہ نے جس طرح ظاہری حاجتوں کیلئے ظاہری اسباب بنادئے اس طرح اللہ نے باطنی حاجتوں کیلئے باطنی اسباب بھی بنادئے۔

اللہ فرماتا ہے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

ترجمہ ☆ اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تو آجائے آپ کے پاس پھر مغفرت طلب کرے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ ان کیلئے رسول تو ضرور پائے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا۔ (النساء: ۸۲)

☆ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کئے گناہ اور ظلم میں لوٹ ہوئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

ترجمہ ☆ تیرے پاس آ کر وہ خدا سے مغفرت طلب کریں۔

☆ اور خالی انکا مغفرت طلب کرنا کافی نہیں ہوگا۔

وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ

ترجمہ ☆ اور مغفرت طلب کرنا ان کیلئے رسول۔

☆ رسول کی زبان کھلے تو کیا ہوگا؟

لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

ترجمہ ☆ تو ضرور پائے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمان والا۔

☆ یہ استغفار کیا ہے؟ یہ دعا ہے اور خود اللہ فرماتا ہے ”اجیب دعوۃ الداع اذا دعان“

خود خدا نے فرمایا

ادعونی استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔

☆ معلوم ہوا کہ ”مطرح“ ”واذا مرضت فهو شفیق“ کے باوجود اکثر لوگوں کو مریض کی

شفایابی کا سبب بتلایا اسی طرح ”اجیب دعوۃ الداع اذا دعان“ اور ”ادعونی اجب لکم“ کے

باوجود ”جاءوک“ فرمایا اور رسول کو مغفرت کا سبب بتلایا اور ان کو بھی دعاؤں کی قبولیت کا

سبب بتلایا ہے چنانچہ تعلق رسول سے ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ایک دن حضور غوث

بہاؤ الدین رضی کی بارگاہ قدس کی زیارت سے صبح کے وقت آ رہا تھا تو ایک غیر مقلد

میرے پردوں میں رہنے والا جس سے بے تکلفی تھی راستہ میں مل گیا اور فوراً اشارہ کیا کہ آپ

وہاں سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگا! آپ شرک نہیں

چھوڑیں گے۔ میں نے کہا ہاں افسوس ہے ہم تو انکو وسیلہ مانتے ہیں۔ ہمارا معبود ”لہ“ ایک

ہے ہم انکو اللہ کے حکم اذن اور ارادہ کے ماتحت سمجھتے ہیں۔ یہ (اولیاء اللہ) اللہ کے اذن حکم

اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے اذن حکم اور ارادہ سے یہ سب کچھ کر دیتے

ہیں۔ اسلئے کہ اللہ نے انکو سبب بتلایا ہے۔ لہذا ہم انکو سبب بنا کر جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہی تو

عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہ بت ہمارے لئے وسیلہ ہیں میں نے کہا

ان کے وہ تو معبود مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے

مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَیْهِ اللَّهُ زَلُمُوا

ترجمہ ☆ (کہتے ہیں) ہم انکی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسلئے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب

کر دیں۔ (الزمر: ۳)

☆ خدا کے قریب کرنا عقیدہ تو الگ رہا۔ خدا کے قریب تو وہ کرے گا جو خدا کے

قریب ہوگا۔ بت تو خود ہی خدا کے قریب نہیں ہیں۔ جو خود راستہ بھولا ہوا ہو وہ کس کو راہ

بتائے گا؟ بلکہ وہ خود قرار کرتے ہیں کہ ”ہم عبادت کرتے ہیں“ معلوم ہوا کہ وہ انکو معبود

جانتے ہیں اور انکا قول قرآن میں یوں آیا ہے۔

اجعل الالهة الہا واحدا

ترجمہ ☆ یعنی یہ کیسے رسول ہیں جنہوں نے بہت سے معبودوں کا ایک ہی معبود بنادیا

ہے۔ (سورۃ ص: ۲)

☆ کیا وہ انکو ”لہ“ مانتے تھے اور ”لہ“ اسے کہتے ہیں جو کسی کے ماتحت نہ ہو۔

اسلئے انکا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا تون ہونہ ہو۔ ہمارا وجود جو چاہے گا کر دے گا۔ خدا اذن نہ دے تب بھی یہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ خدا کے اذن کے محتاج نہیں رہے۔ کیونکہ یہ الوہیت کے درجہ پر فائز ہیں اور جو الوہیت کے درجہ پر پہنچ جائے وہ خدا کے ماتحت نہیں رہتا۔ پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ریاستیں بڑی سلطنت کے آزاد کر دینے سے خود مختار ریاستیں بن جاتی ہیں۔ اب وہ بڑی حکومت کے حکم کے ماتحت نہیں رہتیں۔ اسی طرح خدا اور کریم نے ان چھوٹے چھوٹے خداؤں (بتوں) کو آزاد کر دیا ہے کہ تم میرے حکم کے ماتحت نہیں ہو۔ اب تم جو مرضی آئے کر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمد للہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد ﷺ بھی خدا کے حکم کے ماتحت ہیں۔ لہذا الوہیت کا تصور بھی قائم نہیں ہوتا۔

شبہ

☆ اب یہ کہ ہم انکے پاس کیوں جاتے ہیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسلئے کہ اللہ نے ہمیں انہیں کا در دکھایا ہے فرمایا ”جاؤ“

شبہ

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضور سید عالم ﷺ کے زمانہ والوں کیلئے ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ تمہارا یہ اصول وہاں بھی غلط ہو گیا کیونکہ ”ادعونی“ ”اجیب لکم“ بھی تو صحابہ کے زمانہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے اللہ! ادھر تو ”جاؤ“ کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اور ادھر ”ادعونی“ ”اجیب لکم“ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں

تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن نفاذ حضور ﷺ کی حیات ظاہری کیلئے نہیں ہے بلکہ پورا قرآن ہمیشہ کیلئے ہے۔ لہذا غلط ہے کہ قرآن صرف صحابہ کیلئے ہے۔ بلکہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبیدہ لیكون للعالمین نذیراً

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جسے فیصلہ کرنیوالی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرائیو والا ہو۔

☆ بلا قید زمان و مکان اللہ کی کتاب العالمین کیلئے ہے۔

شبہ

☆ اب ایک سول پیدا ہوتا ہے کہ ایک امیر آدی اپنے خرچہ سے مدینے جا کر ”جاؤ“ دیکھ ”کا صدق ہو سکتا ہے لیکن ایک غریب آدی کیسے مدینے مبارک پہنچے؟

شبہ کا ازالہ

☆ جو لوگ ظاہری طور پر جاسکتے ہیں وہ جائیں۔ لیکن جو لوگ ظاہری طور پر نہیں جاسکتے وہ باطنی طور پر سرکار ﷺ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ وہ کیسے حاضری دیں؟ وہ اپنے اور سرکار ﷺ کے درمیان دوری کیسے ختم کریں؟ اسکا طریقہ خود اللہ نے بتایا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب ﷺ! حقیقت ایمان تیری محبت کا نام ہے اور محبت کیا ہے؟ کہ محبت کے قلب کے اندر محبوب کا سا جانا اور تر جانا ہے۔ جب کسی کے دل میں محبوب اتر جائے تو محبت محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے زبان نبوت ﷺ نے فرمایا ”المرء مع من احب“ آدی اس کے ساتھ ہے جسکو اسکی محبت ہے اور

عن انس لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین

ترجمہ ☆ بخاری اور مسلم میں انس رضی سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ تم

میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک میری محبت اسکے والدین، اسکی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ (مشارق الانوار ص ۱۲)

☆ اور جب حضور ﷺ کی محبت ایمان کی حقیقت ہے تو محبت جہاں ہو محبوب وہاں ہوتا ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ محبوب اور محبت کے درمیان حجاب نہ رہے۔ یہ حجاب کیسے دور ہوگا؟ جتنی محبت غالب ہوتی جائیگی حجاب اٹھتا جائیگا۔ یہاں تک کہ جو لوگ حضور ﷺ کی محبت کامل کے درجہ پر پہنچتے ہیں ان کے اور حضور ﷺ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور قرآن نے بھی اسکی حقیقت واضح فرمائی اللہ فرماتا ہے

النبي اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ اسکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ (الاحزاب آیت ۶)

☆ اے اللہ کے بندو! تمہاری جائیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ ﷺ تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے کہ سرکار ﷺ تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو میں کہوں گا کہ تو نے اپنے اور حضور ﷺ کے درمیان حجاب قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شامیانہ کے نیچے بیٹھ کر سورج کی شعاعوں سے دور ہو جائے۔ اگر آپ شامیانہ ہٹا دیں تو آپ کے اور سورج کی شعاعوں کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اگر ہم معصیت اور گناہ کے حجابات دور کر دیں تو ہم بھی قریب ہو جائیں گے۔ ارے حجاب ڈال کر تم خود دور ہو گئے۔ وہ دور نہیں ہیں۔ ”جاؤ دک“ اور جنہوں نے حجاب ہٹایا انہوں نے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور ﷺ کو دیکھا۔ اس پر میں اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ میں بیان کرتے کرتے نہیں تنکوں کا اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی جو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کی ہے۔ پوری تیس جلدوں میں ہے انہوں نے تین سو بیس پارہ میں ان

اولیاء اللہ کا ذکر کیا جنہوں نے بعد وصال حضور ﷺ کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور امام شعرانی نے میزان الکبریٰ میں فرمایا کہ جلال اللہ بن سیوطی رضی نے بیس مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور غوث پاک رضی ایک مرتبہ جامع ہند لا میں تشریف فرما تھے۔ وعظ نہیں کہا کرتے تھے تو سرکار ﷺ جاگتے ہوئے تشریف لے آئے اور فرمایا ”محکم با نبی“ یارے بیٹے وعظ کیس نہیں کہتے عرض کیا۔ میرے آگے! میری زبان کچھ اضطراب پیدا کر دیتی ہے فرمایا ”استغفار“ منہ کھولو۔ غوث پاک رضی نے منہ کھولا۔ تو حضور ﷺ نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا۔ اسکے بعد غوث پاک رضی نے وعظ کہا شروع کیا تو آپ رضی کے وعظ کا یہ عالم تھا کہ وعظ کے دوران وعظ کا لوگوں پر اتنا اثر ہوتا کہ کئی لوگ وہیں فوت ہو جاتے تھے۔

آنکھ والا تیرے جلوہ کا تماشا دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

☆ حضرت شہر آشرف! قرآن ہی کہتا ہے ”جاؤ دک“ اپنی جانوں پر ظلم کرنا اے تیرے پاس آ جائیں۔ کم از کم اپنے دل کو اتنا قریب کر لیں کہ میں حضور ﷺ کے سامنے ہوں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ کر خود ہی استغفار کرے اور یقین کرے کہ رسول ﷺ بھی میرے لئے استغفار فرما رہے ہیں تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ”لوجدہ واللہ تو لارجمہ“ تو اللہ کو تو اب ”الرجیم“ پائیں گے۔ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے کس کو ”لوجدہ واللہ تو لارجمہ“ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے خدا کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں رسول ﷺ کے بغیر خدا کو کوئی پا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم انبیاء و اولیاء ”اللہ“ نہیں ہیں۔ اللہ نے انکو وسیلہ بنایا ہے انکو ہماری بخشش کا سبب بنایا ہے وہ سب اللہ کی مشیت اذن اور ارادے کے ماتحت ہیں۔ کیونکہ الوہیت فقط اللہ کی شان ہے اور کوئی ”اللہ“ نہیں

ہو سکا۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے بھائی ”من دون اللہ“ کا کیا مطلب؟ ادھر آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وسیلہ ہیں ادھر ”من دون اللہ“ اللہ کے بغیر کوئی نیک نہیں ہلا سکا کوئی نفع نہیں دے سکا۔ کوئی ضرر نہیں دے سکا۔ کوئی کبھی نہیں اڑا سکا تو یہ کیا بات ہوئی۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکے جواب کیلئے پہلے ”من دون اللہ“ کا معنی سمجھنا ہوگا۔ ”من دون اللہ“ کا معنی ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہ ہو۔ اللہ کا کوئی اذن نہ ہو یعنی اللہ نہ چاہے اور کوئی چاہے کہ میں تجھے فائدہ پہنچا دوں گا تو فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ یہ ”من دون اللہ“ کا معنی ہے اور ہمارا ”من دون اللہ“ کی سب آجیوں پر ایمان ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نیک نہیں ہوتا اور جہاں توں آجائے وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرمانا ہے کہ

ایری : الاکھ والایرص واحی الموتی یاذن اللہ

ترجمہ ☆ اور اچھا کرتا ہوں اللہ سے اور کوڑھی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے (آل عمران ۴۹)

☆ خود نہیں یاذن اللہ اللہ کے اذن سے پتہ چلا اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی نیک نہیں ہوتا اور اللہ کا اذن ہو جائے تو مردے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ”من دون اللہ“ کی آجیوں پر ایمان رکھتے ہیں تم بھی تو یاذن اللہ کی آجیوں پر ایمان لے آؤ۔

شبہ

اگر آپ سے یہ کوئی اعتراض کر لے کہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو جب اللہ کا اذن ہوگا تو کام خود بخود ہو جائیگا۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی اسوقت تمہاری حاجت پوری ہو جائیگی۔

شبہ کا ازالہ۔

☆ حالانکہ اوپر میں اسکا جواب دے چکا ہوں کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں دوں گا تو پھر گھر میں بیٹھے رہو۔ کوئی ضرورت نہیں کہ مزدوری کی جائے، دکاندار کی تجارت، کھیتی باڑی اور ملازمت کی جائے مگر سمجھتے ہو کہ اللہ نے اسباب پیدا کیئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا اذن ہوگا ورنہ نہیں۔

☆ ہم کھیتی باڑی تو کرتے ہیں اور زمین میں بیج ڈالتے ہیں، شور والی زمین میں بیج بے کار جاتا ہے۔ کوئی پھل پھول نہیں لگتا ”یاذن اللہ“ کیلئے صلاحیت چاہیے۔ جبکہ ہماری زمینوں میں شور اور کھراڑا ہوا ہے اور اولیاء اللہ کی زمین تو وہ ہیں کہ ”تخرج لمانہ“ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے وہ وسیلہ بننے کے اہل ہیں۔ خدا کی رحمتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب کیلئے برابر نازل ہوتی ہیں لیکن

باران کہ لطافت

طبعش بخلاف

قبس

در باغ لاله روید

در شور بوم و بحس

☆ بارش کی طبع میں تو کوئی فرق نہیں ہر جگہ ہر موسم سستی ہے اگر زرخیز زمین میں پھول اور پھل لاتی ہے جبکہ کھراہٹی زمین میں کانٹے دار جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو جہل بھی تو

ایک زمین تھا اور ہو کر روضی بھی ایک زمین تھے۔ جن کیلئے قرآن نے خود کہا

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّهِينًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ ☆ اور قرآن میں ہم وہ چیز مازل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفا ہے ایمان والوں کیلئے (بنی اسرائیل ۸۲)

☆ مگر جو جمل جیسے ظالموں کیلئے

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرتا ظالموں کیلئے مگر نقصان کو۔ (بنی اسرائیل ۸۲)

☆ اب میں ایک ایسی حدیث سے اسکی مزید وضاحت کرتا ہوں جن کی سند میں کسی کو کچھ کہنے کی حجت نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث مسلم و بخاری کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں مسند ابو یعلیٰ میں مسند دارمی مسند طبرانی میں اور معجم طبرانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ میں نے حدیث بہادپور جانے سے پہلے بیس بیس انوار العلوم میں پڑھائی اور گیارہ سال بہادپور میں پڑھائی اور اب دوبارہ انوار العلوم میں پڑھا رہا ہوں۔ الحمد للہ میں ذمہ دار آدمی ہوں اور پھر دین کے معاملے میں کوئی مسلمان غلط بات کہہ کر بھی نہیں سکتا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضور سید عالم نور مجسم ﷺ نے صحابہ کو مخاطب فرما کر سابق انبیاء کی ام میں سے ایک امتی کا واقعہ بیان کیا۔ جس نے نساوے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا ظالم جامد اور ضعیف انسان ہوں میں نے اتنے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ اب میری بخشش اور توبہ کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس بھاگا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب بڑا عبادت گزار ہے تو یہ وہاں پہنچ گیا اور تمام قصہ بیان کیا تو وہ زلد خشک تھا۔ اسنے کہا تیری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے اس پر وہ نہایت یاس اور قنوت میں مبتلا ہو کر اس راہب زلد خشک کو بھی قتل کر کے سوکا عدد پورا

کر دیا۔ اسلام قنوت کی تعلیم نہیں دیتا ”لَا تَقْتُلُوا مَنْ رَحِمَ اللّٰهُ“ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن زلد خشک راہب نے اسے مایوس کر دیا تھا مگر ضمیر نے پھر جھنجھوڑا کہ تو گناہ پہ گناہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ پھر مغفرت اور توبہ کیلئے بے چین اور بے قرار ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو لوگوں نے کہا فلاں بستی کی طرف جا وہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں ”چنانچہ اپنے گھر سے اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ملک الموت آگئے۔ بڑا بے چین ہوا کہ کسی طرح اولیاء اللہ کی بستی میں پہنچ جاؤں اور اپنے گناہوں سے سبکدوش ہو جاؤں اور یہ گناہوں کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے مگر موت تو آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ بہر حال اسکی روح قیض ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بپتے کی کوئی صورت نہیں تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں جب کچھ نہ ہو سکا تو اپنے سینے کو اولیاء اللہ کی بستی کی طرف کر دیا۔ اللہ نے رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو زمین کی پناش کا حکم دیا اور ادھر اولیاء اللہ کی بستی کے راستہ کو حکم دیا کہ قریب ہو جا اور گھر والی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ جب پناش کی گئی تو اتنا حصہ اولیاء اللہ کی بستی کی طرف کم ہوا جتنا اسنے سینہ کو اس طرف بڑھایا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت فرمائے اولیاء اللہ یا اللہ۔ اللہ عی ہے تو پھر زمین کی پناش کا کیا مطلب؟ کیا یہ زمین اللہ کی مغفرت کیلئے رکاوٹ تھی؟ تو یہ زمین نہ رکاوٹ تھی اور نہ معاون تھی۔ وہ تو خود عی سب کا معاون و مددگار ہے تو کیا مقید تھا؟ مقید یہ تھا کہ مغفرت میں دینا کرتا ہوں مگر انہیں اولیاء اللہ کے ہاتھوں دلواتا ہوں۔ ادھر فرمایا ”آدھونی اخبیب لکم“ مجھ سے مانگو میں دلوں گا اور ادھر اولیاء اللہ کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ یہ کیا تماشا ہے؟

☆ خدا جانے یہ لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں کہ نہیں اگر پڑھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوں کہ قرآن و حدیث کیساتھ مذاق کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو مشرک اور بے دین قرار دیتا خود بے دینی ہے۔ الحمد للہ ہم مشرک نہیں ہیں اور ہم نے اعلان

کر دیا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہ اللہ کے سوا کوئی ”الہ“ نہیں اور اگر اللہ کے سوا کوئی ”الہ“ ہوگا تو مصطفیٰ ﷺ ”الہ“ ہوتے مگر وہ بھی ہمارے ”الہ“ نہیں ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ ”الہ“ نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انکو وسیلہ بنایا ہے۔ حل کرنے مسکرت اور قولیت دعا کا سبب بنایا۔

شبہ

☆ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ﷺ نے بھی کسی کو وسیلہ بنایا ہے؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں یہ کہنا کتابیہ ظلم ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ نہروں سے دریا نکال کر زمیوں کو سیراب کیا جائے۔ دریاؤں سے تو نہریں نکالی جاتی ہیں۔ مگر دریا تو نہروں سے نہیں نکالے جاتے۔ وہاں تو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ باران رحمت کا نزول دریاؤں میں ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نہریں نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ارے وہ تو سارے جہان کا وسیلہ ہیں۔ خدایات دن انکے دامنوں میں رحمتیں نازل فرماتا ہے کیا خدا انکو دیتا ہے اور وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ”واللہ اعلمی وانا قاسم“

شبہ

☆ پھر دوسرا شبہ لوگ یہ ڈالتے ہیں کہ صحابہ نے وسیلہ نہیں بنایا۔ تم کیوں وسیلہ بناتے ہو؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سرکار ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد صحابہ نے ایسا کیا ہے اہل توبہ ہے کہ صحابہ کے پاس سب سے بڑی ذلت حضور ﷺ کی موجودگی تھی۔ صحابہ کو حضور ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ جب سرکار ﷺ نے پردہ فرمایا تو

مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی کی خلافت میں قتل ہو گیا تھا تمام صحابہ پریشان ہو کر حضرت عمر رضی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی نے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی کو بلایا اور حضرت عباس رضی نے تمام صحابہ کے مجمع میں جو دعا فرمائی وہ قابل غور ہے جو بخاری شریف میں ہے وہ دعا یہ ہے کہ

اللهم اننا كنا فتوسل اليك رعم بنينا فضعتنا وانا فتوسل فينا فاطفنا ادع يا عباس فخذنا الياس فطاهم الله

ترجمہ ☆ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کیا کرتا تھا۔ تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا واسطہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ اے عباس! دعا کیجئے۔

☆ تو حضرت عباس رضی نے دعا مانگی اور اللہ نے ان پر بارش برسائی۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی کا حضرت عباس رضی کو وسیلہ پیش کرنا دراصل حضور ﷺ کا ہی وسیلہ پیش کرنا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عباس رضی کو اسلئے وسیلہ بنایا کہ وہ حضور ﷺ کے چچا اور انکے ہاں صاحب مقام ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اور حضرت عباس رضی کے کلام سے واضح ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی قتل کے دنوں میں عام طور پر حضرت عباس رضی کو وسیلہ چکراتے تھے چنانچہ آپ نے کہا ”اے اللہ حضرت عباس رضی بن عبدالمطلب رضی کے واسطے سے بارش برسا اور یوں بھی کہا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ آج ہم تیرے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ تو موسلا دھار بارش ہوئی جو جھنسی نہ تھی ”یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس میں انکا یہ کہنا کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ پیش کرتے ہیں۔

☆ اگر کئی خدا ہوتے تو ہر "الہ" اپنی چاہتا کہ میری مرضی پوری ہو۔ کوئی چاہتا کہ زید زندہ رہے اور کوئی چاہتا کہ مر جائے تو اس طرح ان "الہوں" میں اختلاف ہو جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ فساد نہ ہو انہیں کسی ایک کی بات پوری ہو جائے اور دوسرے کی بات پوری نہ ہو تو میں کہوں گا کہ جسکی بات پوری ہو وہی "الہ" ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو سکے وہ "الہ" نہیں ہو سکتا لہذا "الہ" وہی ایک ہی ہوگا جسکی ہر بات پوری ہو جائے اور وہ کسی کے ماتحت نہ ہو کسی کے حکم کے نیچے نہ ہو اور نہ کسی سے مغلوب ہو سب اس کے حکم کے ماتحت ہوں سب اس کے مغلوب ہوں اور سب اس کے نیچے ہوں اور وہ سب کے اوپر ہو۔ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگر لاء مناة بحق نالہ تھر بھی "الہ" ہیں اور جب حضور ﷺ نے فرمایا "لا الہ الا اللہ" اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "الہ" نہیں۔ تو وہ مشرک کہنے لگے۔

بصل الا لہة الہا واحد

ترجمہ ☆ یعنی یہ کہیں رسول ہیں کہ جنہوں نے بہت سے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ (سورۃ ص آیت ۲۲)

☆ تو پتہ چلا کہ عرب کے مشرک بہت سے معبودوں کے قائل تھے اور معبود وہ تھا ہے جو کسی سے مغلوب نہ ہو وہ سب پر غالب ہو وہ کسی کا حکم نہ ہو وہ سب کا حاکم ہو۔ تو اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ بہت سے "الہوں" کا حکم بہت سے معبودوں کا حکم سب پر غالب ہو۔ یہ تو محال تھا اور جو چیز محال ہو وہی شرک ہوا کرتی ہے اور جو چیز ممکن ہو وہ شرک ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ بات محال تھی کہ لاء مناة بحق تھر نالہ ہمیں یہ تمام کے تمام "الہ" ہو جائیں اور ہمیں تمام پر غالب ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا یہ محال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا! تم بڑے بےوقوف ہو تم ایک محال کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ولو کان فیہا الہة الا اللہ لقدنا

عقائد اہل سنت

☆ حضرات محترم! ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ طیب "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود "الہ" اور پوجا کے لائق نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیچ رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "الہ" نہیں وہ ایک ہی "الہ" ہے۔

الہکم اللہ واحد

ترجمہ ☆ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ (البقرہ ۱۶۳)

☆ توحید سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ "الہ" ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ولو کان فیہما الہة الا اللہ لقدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے (الانجیل ۲۴)

☆ سارے جہانوں میں فقط اللہ تعالیٰ ہی "الہ" ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور "الہ" ہوتے تو کیا ہوتا؟ "لقد سلفنا" تو کائنات کا نظام فاسد ہو جاتا تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ وجہ یہی کہ "الہ" وہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ ﷻ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔

☆ کیونکہ ہر ایک یہ کہتا کہ اکی بات پوری ہو اور جسکی بات پوری ہو جائے
وہی "الہ" ہوگا اور جسکی بات پوری نہ ہو وہ "لہ" ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلئے اللہ ﷻ نے
الوہیت اور توحید کی یہ دلیل قائم فرمائی کہ
ولو کا فيها الهة الا الله فصدنا

ترجمہ ☆ اگر آسمان اور زمین میں اللہ ﷻ کے سوا اور معبود ہوتے ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔
☆ ہم پر الزام ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کیساتھ بعض اعتقادات کے
بارے میں شرک کرتے ہیں۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ایک "الہ" کے سوا کسی
کو "الہ" نہیں مانتے۔ اگر ہم کسی کو "الہ" مانتے تو محمد مصطفیٰ ﷺ کو "الہ" مانتے۔ خدا کی قسم!
ہم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی خدا نہیں مانتے کیونکہ وہ اللہ ﷻ کے حکم کے نیچے اللہ ﷻ
کے قانون کے ماتحت، اللہ ﷻ کے ارادہ اور مشیت کے ماتحت ہیں۔ اللہ ﷻ کسی کے
ماتحت نہیں ہے جب ہم حضور ﷺ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو کسی نبی یا ولیٰ خوالہ
انوار ہوں یا اقطاب، نجبا ہوں یا نقباء فرشتے ہوں یا جنات۔ اٹھارہ ہزار کائنات کا ہر فرد
اللہ ﷻ کے حکم کے ماتحت ہے۔ لہذا وہی "الہ" ہے۔ کوئی اور "الہ" نہیں ہو سکتا۔

شبہ

☆ پھر تم نبیوں اور ولیوں کے پاس جانیکا کیوں کہتے ہو۔ ویلے کی بات کیوں کرتے
ہو جبکہ "الہ" کی شان یہ ہے کہ
انه هو الصمیع البصیر

ترجمہ ☆ بیشک وہی خوب سنتے والا دیکھنے والا ہے (المومن ۶۰)

☆ وہ عالم الغیب والہماہدہ ہے۔ ہمارے ظاہر و باطن سے خوب آگاہ ہے اور پھر لٹکا
یہ فرمان اللہ کی بھی ہے کہ

ادعونی استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا۔ (المومن ۶۰)

اجیب دعوة الداع اذا دنا من قلبی جیبولی

ترجمہ ☆ دعا کر نیوالے کی دعا کو (اپنی حکمت کے مطابق) قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے
دعا کرے (البقرہ ۱۸۶)

☆ جب اللہ ﷻ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری حاجت سے آگاہ ہوں اور تمہاری
دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں اور تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا "الہ" ایک ہے تو پھر
ادھر ادھر نکلنے کا کیا مطلب؟

شبہ کا ازالہ

☆ اللہ ﷻ نے "الہ" اور "سمیع و بصیر" نہیں ہے بلکہ وہ رازق، خالق اور شافی بھی
ہے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے

وكان من دابة لا تعلم رزقا الله يرزقها واباكم

ترجمہ ☆ اور کتنے ہی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں جو اپنا رزق (اپنے ساتھ) اٹھائے
نہیں پھرتے۔ اللہ ﷻ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں (بھی) (الحکوت ۶۰)

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها

ترجمہ ☆ اور زمین پر چلنے والا کوئی (جاندار) نہیں لیکن اللہ ﷻ (کے ذمہ کرم) پر لٹکا
رزق ہے (حود ۱)

خالق کل شیء

ترجمہ ☆ ہر چیز کا بنانے والا (الانعام ۱۰۲)

وانا مرصت ضو یثقیں

ترجمہ ☆ اور جب مجھے بیماری لاحق ہو تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے (اشعر ۸۱)

☆ اور اللہ ﷻ نے انسان کو مٹی کے سست سے بنایا اور فرمایا کہ

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

ترجمہ ☆ بیشک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا (انبیاء ۳۰)

☆ اللہ ﷻ نے انسان کو پیدا کیا۔ عورت اور مرد کے اجتماع کے بغیر پیدا کیا؟ ہرگز

نہیں۔ خالق بھی اللہ ﷻ ہے اور سبب بنتو الا بھی تو اللہ ﷻ ہے۔ مریض کو شفا اللہ ﷻ

عی دیتا ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اس طرح رزق وی خدا دیتا ہے مگر زمینوں کی

طرف اور دوسرے ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے۔

ظاہری سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے اور باطنی سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا اور پتہ چلا

کہ اللہ ﷻ عی دیتا ہے اور اللہ ﷻ عی مانتیں پوری کرتا ہے اور کھولنے والا ہے۔ مگر

اللہ ﷻ نے صطرح ظاہری مانتوں کیلئے ظاہری اسباب بنادیئے اس طرح اللہ ﷻ نے

باطنی مانتوں کیلئے باطنی اسباب بھی بنادیئے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا لعلهم يرجعوا

ترجمہ ☆ اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آجائے آپ کے پاس پھر مغفرت

طلب کرے اللہ ﷻ سے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ ان کیلئے رسول تو ضرور پائے

اللہ ﷻ کو بہت توبہ قبول کرنا والا۔ (النساء ۸۴)

☆ اللہ ﷻ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کئے گناہ اور ظلم میں ملوث

ہوئے۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك

ترجمہ ☆ تیرے پاس آکر وہ خدا سے مغفرت طلب کریں۔

☆ اور خالی انکا مغفرت طلب کرنا کافی نہیں ہوگا۔

واستغفروا لعلهم يرجعوا

ترجمہ ☆ اور مغفرت طلب کرنا ان کیلئے رسول۔

☆ رسول کی زبان کیلئے تو کیا ہوگا؟

لوحده والله توبابرجعوا

ترجمہ ☆ تو ضرور پائے اللہ ﷻ کو بہت توبہ قبول کرنا والا ہے حدیث فرماتا ہے۔

☆ یہ استغفار کیا ہے؟ یہ دعا ہے اور خود اللہ ﷻ فرماتا ہے ”اجیب دعوة اللع

لذا دعان“ خود خدا نے فرمایا

ادعونی استجب لکم

ترجمہ ☆ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔

☆ معلوم ہوا کہ صطرح ”لذا امرضت فہو یشقیں“ کے باوجود ڈاکٹروں کو

مریض کی شفا پائی کا سبب بنایا صطرح ”اجیب دعوة اللع اذا دعان“ اور ”ادعونی

استجب لکم“ کے باوجود ”جاءوك“ فرمایا اور رسول کو مغفرت کا سبب بنایا اور ان کو بھی

دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنایا ہے چکا تعلق رسول سے ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ میں

ایک دن حضور غوث بہاؤ اللہ ﷻ کی بارگاہ قدس کی زیارت سے صبح کے وقت آ رہا تھا تو

ایک غیر مقلد میرے پڑوس میں رہنے والا جن سے بے تکلفی تھی راستہ میں مل گیا اور فوراً

اشارہ کیا کہ آپ وہاں سے آرہے ہیں تو میں نے کہا ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگا!

آپ شرک نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا بڑا افسوس ہے ہم تو انکو دیکھ مانتے ہیں۔ ہمارا

معبود ”لالہ“ ایک ہے ہم انکو اللہ ﷻ کے حکم اذن اور ارادہ کے ماتحت سمجھتے ہیں۔ یہ (اولیاء

اللہ) اللہ ﷻ کے اذن حکم اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ ﷻ کے اذن حکم

اور ارادہ سے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اسلئے کہ اللہ ﷻ نے انکو سبب بنایا ہے۔ لہذا ہم

اکو سب بنا کر جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہی تو عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہ بت

ہمارے لئے وسیلہ ہیں میں نے کہا ارے وہ تو مجبور مانتے تھے۔

ما تعبدہم الا ليعبدوا الى الله زلفی

ترجمہ ☆ (کہتے ہیں) ہم انکی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسلئے کہ یہ ہمیں اللہ کے

قریب کر دیں۔ (الزمر ۳)

☆ خدا کے قریب کر نیکا عقیدہ تو الگ رہا۔ خدا کے قریب تو وہ کرے گا جو خدا کے

قریب ہوگا۔ بت تو خودی خدا کے قریب نہیں ہیں۔ جو خود راستہ بھولا ہوا ہو وہ کس کو رہ

بتائے گا؟ بلکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، معلوم ہا کہ وہ اکو مجبور

جانتے ہیں اور انکا قول درج ذیل یوں آیا ہے۔

احمل الالهة الہا واحدا

ترجمہ ☆ یعنی یہ کیسے رسول ہیں جنہوں نے بہت سے مجبوروں کا ایک ہی مجبور بنادیا

ہے۔ (سورۃ ص ۲)

☆ کیا وہ اکو کافہ مانتے تھے اور کافہ اسے کہتے ہیں جو کسی کے ماتحت نہ ہو۔

اسلئے انکا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا تون ہونہ ہو۔ ہمارا مجبور جو چاہے گا کر دے گا۔ خدا اذن نہ

دے تب بھی یہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ خدا کے اذن کے محتاج نہیں رہے۔ کیونکہ یہ

الوہیت کے درجہ پر فائز ہیں اور جو الوہیت کے درجہ پر پہنچ جائے وہ خدا کے ماتحت نہیں

رہتا۔ پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ریاستیں بڑی سلطنت کے آزاد کر دینے سے خود مختار

ریاستیں بن جاتی ہیں۔ اب وہ بڑی حکومت کے حکم کے ماتحت نہیں رہتیں۔ اسی طرح

خدا اور کریم نے ان چھوٹے چھوٹے خداؤں (بتوں) کو آزاد کر دیا ہے کہ تم میرے حکم کے

ماتحت نہیں ہو۔ اب تم جو مرضی آئے کر۔ نعوذ باللہ من ذلک الحمد للہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں

ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد ﷺ بھی خدا کے حکم کے

ماتحت ہیں۔ لہذا الوہیت کا تصور بھی قائم نہیں ہوتا۔

شبہ

☆ اب یہ کہ ہم انکے پاس کیوں جاتے ہیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسلئے کہ اللہ نے ہمیں انہیں کا درد کھلیا ہے فرمایا "جاءوك"

شبہ

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضور سید عالم ﷺ کے زمانہ والوں کیلئے ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ تمہارا یہ اصول وہاں بھی غلط ہو گیا کیونکہ "ادعونی استجب لکم" بھی تو

صحابہ کے زمانہ میں مازل ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے اللہ اور تو

"جاءوك" کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اور ادھر "ادعونی استجب لکم" کہتا ہے

کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ درج ذیل حضور

ﷺ کی حیات ظاہری کیلئے نہیں ہے بلکہ پورا درج ذیل ہمیشہ کیلئے ہے۔ لہذا غلط ہے کہ

درج ذیل صرف صحابہ کیلئے ہے۔ بلکہ

نیرك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جسے فیصلہ کر نیوالی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرائیو والا ہو۔

☆ بلا قید زمان و مکان اللہ ﷻ کی کتاب العائین کیلئے ہے۔

شبہ

☆ لب ایک سول پیدا ہوتا ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے خرچہ سے مدینے جا کر "حاء وک" کا صداق ہو سکتا ہے لیکن ایک غریب آدمی کیسے مدینے مبارک پہنچے؟

شبہ کا ازالہ

☆ جو لوگ ظاہری طور پر جاسکتے ہیں وہ جائیں۔ لیکن جو لوگ ظاہری طور پر نہیں جاسکتے وہ باطنی طور پر سرکار اللہ ﷻ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ وہ کیسے حاضری دیں؟ وہ اپنے اور سرکار اللہ ﷻ کے درمیان دوری کیسے ختم کریں؟ اس کا طریقہ خود اللہ ﷻ نے بتایا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب ﷻ! حقیقت ایمان تیری محبت کا نام ہے اور محبت کیا ہے؟ کہ محبت کے قلب کے اندر محبوب کا سا جانا اور اتر جانا ہے۔ جب کسی کے دل میں محبوب اتر جائے تو محبت محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے زبان نبوت ﷺ نے فرمایا "للمرء مع من احب" آدمی اس کے ساتھ ہے جسکو اس کی محبت ہے اور

عن انس لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین

ترجمہ ☆ بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک میری محبت اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ (مشارك الا انوار ص ۱۲)

☆ اور جب حضور ﷺ کی محبت ایمان کی حقیقت ہے تو محبت جہاں ہو محبوب وہاں ہوتا

ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ محبوب اور محبت کے درمیان حجاب نہ رہے۔ یہ حجاب کیسے دور ہوگا؟ جتنی محبت غالب ہوتی جائیگی حجاب اٹھتا جائیگا۔ یہاں تک کہ جو لوگ حضور ﷺ کی محبت کامل

کے درجہ پر پہنچتے ہیں انکے اور حضور ﷺ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور وہ اللہ ﷻ کو پہنچنے

بھی اسکی حقیقت واضح فرمائی اللہ ﷻ فرماتا ہے

انسی اولی بالمؤمنین من انفسہم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ (الاحزاب آیت ۶)

☆ اے اللہ ﷻ کے بندو! تمہاری جائیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ ﷺ تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے کہ سرکار اللہ ﷻ تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو میں کہوں گا کہ تو نے اپنے اور حضور ﷺ کے درمیان حجاب قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شامیانہ کے نیچے بیٹھ کر سورج کی شعاعوں سے دور ہو جائے۔ اگر آپ شامیانہ ہٹا دیں تو آپ کے اور سورج کی شعاعوں کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اگر ہم محصیت اور گناہ کے کجاہات دور کر دیں تو ہم بھی قریب ہو جائیں گے۔ ارے حجاب ڈال کر تم خود دور ہو گئے۔ وہ دور نہیں ہیں۔ "حاء وک" اور جنہوں نے حجاب ہٹایا انہوں نے ان آنکھوں سے جاتے ہوئے حضور ﷺ کو دیکھا۔ اس پر میں اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ میں بیان کرتے کرتے نہیں سکوں گا اور آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی جو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کی ہے۔ پوری تیس جلدوں میں ہے انہوں نے تیسویں پارہ میں ان اولیاء اللہ کا ذکر کیا جنہوں نے بعد وصال حضور ﷺ کو جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور امام شعرانی نے میزان الکبریٰ میں فرمایا کہ جلال اللہ بن بیوطی رضی اللہ عنہ نے تیس مرتبہ جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جامع بغداد میں تشریف

فرماتے۔ وعظ نہیں کہا کرتے تھے تو سرکار ﷺ جاگتے ہوئے تشریف لے آئے اور فرمایا ”تکلم بانی“ یہاں سے بیٹے وعظ کیسے نہیں کہتے عرض کیا۔ میرے آقا ﷺ امیری زبان کچھ فطرب پیدا کر دیتی ہے فرمایا ”کہتے تھے“ نہ کھلو۔ غوث پاک ﷺ نے منہ کھولا۔ تو حضور ﷺ نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا۔ اسکے بعد غوث پاک ﷺ نے وعظ کہا شروع کیا تو آپ ﷺ کے وعظ کا یہ عالم تھا کہ وعظ کے دوران وعظ کا لوگوں پر اتنا اثر ہوتا کہ کئی لوگ دیں فوت ہو جاتے تھے۔

آنکھ والا تیرے جلوہ کا تماشا دیکھے
دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

☆ حضرات محترم! ﷺ کہتا ہے ”حاء وک“ اپنی جانوں پر ظلم کرنا والے تیرے پاس آجائیں۔ کم از کم اپنے دل کو اتنا قریب کر لیں کہ میں حضور ﷺ کے سامنے ہوں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ کر خودی استغفار کرے اور یقین کرے کہ رسول ﷺ بھی میرے لئے استغفار فرما رہے ہیں تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ”لو جملوا لله نوابا رجما“ تو ﷺ کو تواب ”لرحیم“ پائیں گے۔ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے کس کو ”لو جملوا لله نوابا رجما“ آئیں گے رسول ﷺ کے پاس اور پائیں گے خدا کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں رسول ﷺ کے بغیر خدا کو کوئی پا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم انبیاء و اولیاء ”الہ“ نہیں ہیں۔ ﷺ نے اکو وسیلہ بتلایا ہے انکو ہماری بخشش کا سبب بتلایا ہے وہ سب ﷺ کی مشیت، اذن اور ارادے کے ماتحت ہیں۔ کیونکہ الوہیت فقط ﷺ کی شان ہے اور کوئی ”الہ“ نہیں ہو سکتا۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے بھائی ”مس دون للہ“ کا کیا مطلب؟ ادھر آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وسیلہ ہیں ادھر ”مس دون للہ“ ﷺ کے بغیر کوئی شکار نہیں ہلا سکتا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ کوئی کھٹی نہیں اڑا سکتا تو یہ کیلات ہوئی۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکے جواب کیلئے پہلے ”مس دون للہ“ کا معنی سمجھنا ہوگا۔ ”مس دون للہ“ کا معنی ہے کہ جہاں ﷺ کا کوئی حکم نہ ہو۔ ﷺ کا کوئی اذن نہ ہو یعنی ﷺ نہ چاہے اور کوئی چاہے کہ میں تجھے فائدہ پہنچا دوں گا تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ”مس دون للہ“ کا معنی ہے اور ہمارا ”مس دون للہ“ کی سب آیتوں پر ایمان ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ ﷺ کے اذن کے بغیر کوئی شکار نہیں ہوتا اور جہاں اذن آجائے وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ﷺ فرماتا ہے کہ

ابریء الاکفہ والایرص و احی العوتی باذن اللہ

ترجمہ ☆ اور اچھا کرتا ہوں المردے اور کوڑھی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں ﷺ کے حکم سے (آل عمران ۴۹)

☆ خود نہیں باذن اللہ ﷺ کے اذن سے پتہ چلا ﷺ کا اذن نہ ہو تو کوئی شکار نہیں ہوتا اور ﷺ کا اذن ہو جائے تو مردے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ”مس دون للہ“ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تم بھی تو باذن اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آؤ۔

شبہ

اگر آپ سے یہ کوئی اعتراض کر لے کہ سب کچھ ﷺ کے اذن سے ہوتا ہے تو جب ﷺ کا اذن ہوگا تو کام خود بخود ہو جائیگا۔ جب ﷺ کی مشیت ہوگی اسوقت تمہاری حاجت پوری ہو جائیگی۔

شبہ کا ازالہ۔

ترجمہ ☆ اور فرقہ کیس ہم وہ چیز مائل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفا ہے ایمان والوں

کیلے (نی اسرائیل ۸۴)

☆ مگر جو جمل جیسے ظالموں کیلے

ولا یزید الظلمین الا خساراً

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرتا ظالموں کیلے مگر نقصان کو۔ (نی اسرائیل ۸۴)

☆ اب میں ایک ایسی حدیث سے اسکی مزید وضاحت کرتا ہوں جن کی سند میں کسی

کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث مسلم و بخاری کے علاوہ منقولہ شریف میں سند

امام احمد بن حنبل میں، مسند ابو یعلیٰ میں، مسند دارمی، مسند طبرانی میں اور معجم طبرانی میں آپ دیکھ

سکتے ہیں۔ الحمد للہ میں نے حدیث بہادپور جانے سے پہلے بیس بیس انوار العلوم میں

پڑھائی اور گیارہ سال بہادپور میں پڑھائی اور اب دوبارہ انوار العلوم میں پڑھا رہا

ہوں۔ الحمد للہ میں ذمہ دار آدمی ہوں اور پھر دین کے معاملے میں کوئی مسلمان غلط بات کہہ

بھی نہیں سکتا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث کا

خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضور پید عالم نور مجسم ﷺ نے صحابہ کو مخاطب فرما کر سابق انبیاء کی

ام میں سے ایک اتنی کا واقعہ بیان کیا جس نے ننادے بے گناہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو

اسکے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا ظالم جاہل اور ضعیف انسان ہوں میں نے اتنے بے گناہ قتل

کیے ہوئے ہیں۔ اب میری بخشش اور توبہ کی کوئی صورت ہوئی چاہیے۔ چنانچہ وہ ادھر ادھر

لوگوں کے پاس بھاگا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب بڑا عبادت گزار ہے تو یہ وہاں پہنچ

گیا اور تمام قصہ بیان کیا تو وہ زلزلہ خشک تھا۔ اسنے کہا تیری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے اس

پر وہ نہایت یاس اور قوت میں بیٹھا ہو کر اس راہب زلزلہ خشک کو بھی قتل کر کے سوکا عدد پورا

کر دیا۔ اسلام قوت کی تعلیم نہیں دیتا "لا تفتنوا من رحمة الله" اللہ کی رحمت سے

☆ حالانکہ اوپر میں اسکا جواب دے چکا ہوں کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ رزق

میں دوں گا تو پھر گھر میں بیٹھے رہو۔ کوئی ضرورت نہیں کہ مزدوری کی جائے، دکانداری،

تجارت، کھیتی باڑی اور ملازمت کی جائے مگر سمجھتے ہو کہ اللہ ﷻ نے اسباب پیدا کیے

ہیں۔ کیونکہ اللہ ﷻ کا اذن ہوگا ورنہ نہیں۔

☆ ہم کھیتی باڑی تو کرتے ہیں اور زمین میں بیج ڈالتے ہیں، شوروالی زمین میں بیج

بے کار جاتا ہے۔ کوئی پھل پھول نہیں لگتا "مس دون الله" کیلئے صلاحیت چاہیے۔ جبکہ

ہماری زمینوں میں شورا اور کھراگ ہوا ہے اور اولیاء اللہ کی زمین تو وہ ہیں کہ "یخرج لعمامہ"

وہاں اللہ ﷻ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے وہ وسیلہ بننے کے اہل ہیں۔ خدا کی

رحمتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب کیلئے ہمہ مائل ہوتی ہیں لیکن

باران کہ لطافت

طبعش بخلاف

تبسم

در باغ لاله روید

در شور بوم و غص

☆ بارش کی طبع میں تو کوئی فرق نہیں ہر جگہ ہمہ مائل ہوتی ہے اگر زرخیر زمین میں پھول

اور پھل لاتی ہے جبکہ کھراہٹی زمین میں کانٹے دار جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو جہل بھی تو

ایک زمین تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایک زمین تھے۔ جن کیلئے فرق نہ کرنے خود کہا

وتنزل من القرآن ما هو خفاء ورحمة للمؤمنین

مابوں نہ ہو۔ لیکن زلد شک راہب نے اسے مابوں کر دیا تھا مگر ضمیر نے پھر چھوڑا کہ تو گناہ پہ گناہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ پھر مغفرت اور توبہ کیلئے بے چین اور بے قرار ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو لوگوں نے کہا فلاں بستی کی طرف جا وہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں ”چنانچہ اپنے گھر سے اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ملک الموت آگئے۔ بڑا بے چین ہوا کہ کسی طرح اولیاء اللہ کی بستی میں پہنچ جاؤں اور اپنے گناہوں سے سبکدوش ہو جاؤں اور یہ گناہوں کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے مگر موت تو آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ سہر حال اسکی روح قبض ہوگئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بستی کی کوئی صورت نہیں تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں جب کچھ نہ ہو سکا تو اپنے سینے کو اولیاء اللہ کی بستی کی طرف کر دیا۔ اللہ ﷻ نے رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو زمین کی پناش کا حکم دیا اور لوہر اولیاء اللہ کی بستی کے راستہ کو حکم دیا کہ قریب ہو جا اور گھر والی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ جب پناش کی گئی تو اتنا حصہ اولیاء کی بستی کی طرف کم ہوا جتنا اسنے سینہ کو اس طرف بڑھایا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت فرمائے اے اولیاء ہیں یا اللہ۔ اللہ ﷻ ہی ہے تو پھر زمین کی پناش کا کیا مطلب؟ کیا یہ زمین اللہ ﷻ کی مغفرت کیلئے رکاوٹ تھی؟ تو یہ زمین نہ رکاوٹ تھی اور نہ معاون تھی۔ وہ تو خود ہی سب کا معاون و مددگار ہے تو کیا مقید تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مغفرت میں دینا کرتا ہوں مگر انہیں اولیاء کے ہاتھوں دلوانا ہوں۔ ادھر فرمایا ”ادعونی استجب لکم“ مجھ سے مانگو میں دوں گا اور لوہر اولیاء اللہ کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ یہ کیا تماشا ہے؟

☆ خدا جانے یہ لوگ کتنے کتنے پڑھتے ہیں کہ نہیں اگر پڑھتے ہیں تو کیسے سمجھتے

ہیں؟ میں بڑا حیران ہوں کہ قرآن کچھ حدیث کیا تھ مذاق کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو

مشرک اور بے دین قرار دینا خود بے دینی ہے۔ الحمد للہ ہم مشرک نہیں ہیں اور ہم نے اعلان کر دیا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہ اللہ ﷻ کے سوا کوئی ”الہ“ نہیں اور اگر اللہ ﷻ کے سوا کوئی ”الہ“ ہوتا تو مصطفیٰ ﷺ ”الہ“ ہوتے مگر وہ بھی ہمارے ”الہ“ نہیں ہیں۔ انبیاء و لوہر اولیاء اللہ ”الہ“ نہیں ہیں بلکہ اللہ ﷻ نے انکو وسیلہ بنایا ہے۔ حل کرنے ”مغفرت اور قبولیت دعا کا سبب بنایا۔

شبہ

☆ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ﷺ نے بھی کسی کو وسیلہ بنایا ہے؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں یہ کہا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ نہروں سے دریا نکال کر زمینوں کو سیراب کیا جائے۔ دریاؤں سے تو نہریں نکالی جاتی ہیں۔ مگر دریا تو نہروں سے نہیں نکالے جاتے۔ وہاں تو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ باران رحمت کا نزول دریاؤں میں ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نہریں نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ارے وہ تو سارے جہان کا وسیلہ ہیں۔ خدا ذاتِ دان کے دامنوں میں رحمتیں نازل فرماتا ہے کیا خدا انکو دینا ہے اور وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ”واللہ يعطی وانا قاسم“

شبہ

☆ پھر دوسرا شبہ لوگ یہ اٹالتے ہیں کہ صحابہ نے وسیلہ نہیں بنایا۔ تم کیوں وسیلہ بناتے

ہو؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سرکار ﷺ کی حیات ظاہری کے بعد صحابہ نے ایسا کیا ہے اول تو یہ ہے کہ صحابہ کے پاس سب سے بڑی ذلت حضور ﷺ کی موجودگی تھی۔ صحابہ کو حضور ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ جب سرکار ﷺ نے پردہ فرمایا تو مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قحط پڑ گیا تھا تمام صحابہ پریشان ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے مجمع میں جو دعا فرمائی وہ کامل غور سے جو بخاری شریف میں ہے وہ دعا یہ ہے کہ

اللهم انا كنا فتوسل اليك رعم ينينا فطينا وانا فتوسل نينا فاطنا ادع يا عباس فدنا العباس فطاهم الله

ترجمہ ☆ اے اللہ ﷻ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کیا کرتا تھا۔ تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا واسطہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ اے عباس! دعا کیجئے۔

☆ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور اللہ ﷻ نے ان پر بارش برسائی۔ اللہ ﷻ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ پیش کرنا دراصل حضور ﷺ کا ہی وسیلہ پیش کرنا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اسلئے وسیلہ بنایا کہ وہ حضور ﷺ کے چچا اور ان کے ہاں صاحب مقام ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کلام سے واضح ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط کے دنوں میں عام طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ پکڑتے تھے چنانچہ آپ نے کہا ”اے اللہ ﷻ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بارش برسا اور یوں بھی کہا اے اللہ ﷻ ہم تیری بارگاہ

میں اپنے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہم بارش برساتا تھا۔ آج ہم تیرے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ تو موسلا دھار بارش ہوئی جو تھمتی تھی ”یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس میں انکار یہ کہنا کہ اے اللہ ﷻ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی ﷺ کے چچا کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔

بات درست ہے تو ”حصر“ نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی صاف کپڑے زیب تن کئے ہوئے ہے یا کوئی اور شخص بھی سرکار ملازم یہاں ہے تو کلام جو مقرر پائے گا بات ہو رہی ہے قرآن کھینچنے کی۔ قرآن کھینچنے غلط ہو سکتا اسلئے جب قرآن کھینچنے میں نفی کے بعد اثبات آئے گا تو ”حصر“ لازم آئے گا۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ کوئی معبود سوا میں نہیں۔ پہلے نفی آگئی اس کے بعد کہا لا الہ سوائے اللہ کے۔ یہ اثبات ہوا تو اللہ کے سوا ہر ایک سے الوہیت کی نفی ہو گئی۔ الوہیت صرف اللہ کیلئے ثابت ہے کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جب وما ارسلناک ارشاد فرمایا تو اس میں ”ک“ ضمیر خطاب ہے اور اسکا صدق اور اسکی مخاطب صرف اور صرف حضور اکرم ﷺ ہیں۔ اب حصر کی صورت میں ترجمہ کریں گے تو دو باتیں سامنے آئیں گی۔ یا تو یہ کیجئے کہ اے محبوب! میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو صرف رحمت ہے تو اگر رسول ہے اگر نبی ہے اگر ہادی ہے اگر روف ہے اگر کریم ہے تو جو کچھ بھی ہے اے محبوب! ہر صورت میں تو رحمت ہی ہے۔

☆ یا اسکا مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب! ہم نے صرف تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ تیرے سوا کوئی ہستی کوئی ذات ایسی نہیں جسکو یہ شرف ملا ہو یہ امتیاز تیرا ہے یہ خصوصیت تیری ہے کہ ”العالمین“ کیلئے تمام جہانوں کیلئے اس ساری کائنات کیلئے رحمت ہے۔ ہم نے بس تجھی کو یہ اعزاز بخشا ہے۔

☆ ایک بات مزید سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ ”رحمت“ عربی زبان کے قواعد کی رو سے مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے کہ باللفظ تصور ہو۔ ہاں کبھی مجازاً مصدر کا استعمال اسم قاعل کے طور پر بھی اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ”رحمت“ مصدر ہے اور ”راحم“ اسکا اسم قاعل ہے جسکا مطلب ہے کہ ”رحمت کرنا والا“

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین

☆ نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ چند کلمات آیت کریمہ کے بارے میں عرض کروں گا تا کہ وقت کی گنجائش کے مطابق کلام کو مربوط اور با معنی انداز میں پیش کر سکوں۔ اللہ نے قرآن کھینچ کر فرمایا

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین

☆ ”وما ارسلناک“ میں ”ما“ نافیہ ہے نفی کے بعد ”الا“ ہو تو یہ اثبات کیلئے آتا ہے اور یہ بات نہایت قائل توجہ ہے کہ کلام میں نفی کے بعد اثبات پایا جائے تو اس سے ”حصر“ کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اسکو اس طرح سمجھئے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی شخص نے صاف کپڑے نہیں پہنے سوائے عبد اللہ کے۔ یا میں کہوں کہ یہاں کوئی سرکاری ملازم نہیں سوائے اسلم کے نفی کے بعد اثبات آ رہا ہے۔ اگر کلام صحیح ہے اگر

بہر حال اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ”اے محبوب! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے صرف رحمت کرنیوالا بنا کر بھیجا ہے“ اب اس صحر کا قائدہ کیا ہوگا؟ یہ ”رحمتہ“ کے لفظ کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ ایک بات تو آپ نے سمجھ لی کہ ”رحمت“ کے معنی ”راحم“ کے یعنی رحمت کرنیوالے کے ہیں۔ اب دوسری بات یہ سمجھئے کہ ترکیب نحوی کے لحاظ سے اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بعض علما و نحو نے کہا ہے کہ یہ مفعول ”کہ“ ہے اور بعض نے کہا یہ ضمیر خطاب سے حال ہے۔ ”حال“ کے معنی ہیں کہ وہ ذوالحال کی نسبت بیان کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر قائل یا مفعول کا حال بیان کرنے والا کلمہ حال کہلاتا ہے۔ اب اگر ”رحمت“ حال ہے تو اس کے معنی اور ہوں گے اور اگر مفعول ”کہ“ ہے تو اس کے معنی اور ہوں گے۔ لفظ ”رحمت“ کو مفعول نہ سمجھا جائے تو آیت کریمہ کا مطلب ہوگا ”یارے محبوب! ہم نے آپ کو کسی اور سبب سے نہیں بھیجا بلکہ آپ کے بھیجنے کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کیلئے رحمت کرنیوالے ہیں“ اور اگر ”رحمت“ کو حال قرار دیا جائے تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا ”اے محبوب! ہم نے آپ کو اور کسی حال میں نہیں بھیجا۔ صرف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ سارے جہانوں پر رحم فرمائیے“ اس تمام گفتگو کا مطلب یہ نکلا کہ ”رحمت“ مصدر اسم قائل کے معنی میں ہے جو مفعول نہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اے محبوب! تیرے بھیجنے کا فقط ایک ہی حال ہے کہ میں نے تجھے سارے عالم کیلئے راقم بنا کر بھیجا ہے یا یہ کہ تو سارے عالموں پر رحم کرنیوالا ہے۔ اسی سبب سے میں نے تجھے بھیجا ہے کہ تو راقم ہے۔

☆ یہاں یہ بھی پیش نظر رہے کہ سرکار ﷺ ”العالین“ کیلئے رحم فرمائیے لے ہیں کوئی شے اس کائنات کی کوئی چیز ”العالین“ سے باہر نہیں۔ جیسے ارشاد ہوا

الحمد لله رب العالمین

☆ ”سب تعریفیں تمام جہانوں کے رب کیلئے ہیں“ وہ تمام جہانوں کا رب ہے وہ

العالین کا رب ہے۔ جتنا کہ وہ رب ہے ان کیلئے سرکار ﷺ رحمت فرمائیے لے ہیں۔ جب کوئی چیز اللہ ﷻ کی ربوبیت سے باہر نہیں تو آقا ﷺ کی رحمت سے باہر کیسے ہو سکتی ہے اور رب کہتے ہیں تربیت کرنیوالے کو۔ تربیت کا مطلب ہے ”پالنا“ اور پالنے کیلئے رحمت لازمی ہے۔ ماں بچے کو پال نہیں سکتی۔ اس کے لئے اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی اس کے آرام کیلئے خود تکلیف نہیں اٹھا سکتی جب تک بچے کیلئے رحمت کا جذبہ اس کے اندر موجزن نہ ہو۔ انسان تو درکنار حیوان بھی پرندہ پرندہ اور درندہ بھی اپنے بچوں کو اس وقت پال سکتے ہیں جب ان کے اندر بچوں کیلئے رحمت ہو۔ اپنی غذا اپنا شکار بچوں کو بھی کھلائیں گے۔

☆ پتہ چلا کہ ”رحمت“ کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ﷻ کو کیا فرماتا ہے کہ ربوبیت میری صفت ہے اور رحمت بھی میری صفت ہے۔ اے محبوب! اگرچہ رحمت بھی میری صفت ہے میں رخصت ہوں میں رجم ہوں لیکن میری اس صفت رحمت کا مظہر آپ ﷺ ہیں۔ میں نے اپنی ربوبیت عامہ کو اپنی رحمت عامہ میں ظاہر کیا۔ میری رحمت عامہ کا مظہر اتم آپ ﷺ ہیں۔ میں نے اپنی رحمت کو آپ ﷺ کی صورت میں ڈھال دیا ہے۔ اسلئے میں نے آپ ﷺ کو ”رحمت“ قرار دیا ہے اور چونکہ آپ ﷺ میری صفت کا مظہر ہیں اسلئے آپ ﷺ تمام کائنات ساری خلق سب عالموں پر رحم فرمائیے لے ہیں۔ اے محبوب! جس کا میں رب ہوں اس پر آپ ﷺ رحمت فرمائیے لے ہیں۔

☆ پتہ چلا کہ آپ ﷺ کی رحمت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں۔ وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، جنس ہوں یا فرشتے ہوں، وہ عالم تحت ہوں یا عالم فوق، عالم ظاہر ہو یا عالم باطن، وہ عالم خلق ہو یا علم امر ہو، جو اہر ہوں یا اعرض ہوں، لوح و قلم ہو یا عرش و کرسی ہوں میرے آقا ﷺ سب پر رحم فرمائیے لے ہیں۔

☆ اب سولہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسکو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے وہ تو

محتاج ہوتا ہے اور یاد رکھئے جسکی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ ہمیں سانس لینے کیلئے ہوا کی احتیاج تھی ہم یاس بجانے کیلئے پانی کی محتاج ہمیں رہنے، بننے، چلنے کیلئے زمین کی احتیاج تھی تو ہم پیدا بعد میں ہوئے۔ ہوا پانی، زمین وغیرہ پہلے موجود تھیں۔ پھر بعد میں پیدا ہوتا ہے انکی ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے اتر آتا ہے۔ پھر سکول میں پڑھنا بعد میں شروع کرتا ہے اسکا استاد اور کتابیں پہلے سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسکی احتیاج ہو وہ پہلے ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ بعد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ساری کائنات پر رحمت کرنے والی ذات میرے آقا ﷺ کی ہے تو کائنات بعد میں ہے اور سرکار ﷺ پہلے ہیں۔

☆ سرکارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا

كنت اول النبين في الخلق و آخرهم في البعث

ترجمہ ☆ میں پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے تھا اور تشریف سب کے بعد لایا۔ (خصائص الکبریٰ ج ۲ ص ۲)

☆ اور اسلئے فرمایا ”اول ما خلق الله نوری“ کہ اے جاہد سب سے پہلے اللہ ﷻ نے میرے نور کو فرمایا کیونکہ حضور ﷺ محتاج الیہ ہیں اور عالم محتاج ہے۔

شبہ

☆ اس مقام پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے اسکا جواب بھی دیتا چلوں۔ اگر کوئی مانگے یہ کہنے لگے کہ بھائی! حیرت محال ہے بعد کو پیدا ہوئے اور زمین پہلے پیدا ہوئی اسبطرح حضور ﷺ بعد کو پیدا ہوئے اور زمین پہلے پیدا ہوئی۔ ہمیں یاس لگی ہے ہم پانی پیتے ہیں پانی پہلے تھا اور ہم بعد کو پیدا ہوئے۔ اسبطرح سانس لینے کیلئے ہم ہوا کی محتاج تھیں ہم نے کیلئے ہمیں زمین کی اور کھانے کیلئے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ سب چیزیں پہلے تھیں اور ہم بعد کو پیدا ہوئے ایسے

ہی حضور ﷺ کو یاس اور بھوک لگی تھی آپ ﷺ بھی ہوا میں سانس لیتے اور زمین پر چلتے تھے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو حضور ﷺ کیا پیتے؟ کھانا نہ ہوتا تو آپ ﷺ کیا کھاتے؟ ہوا نہ ہوتی تو حضور ﷺ سانس کیسے لیتے؟ زمین نہ ہوتی تو کہاں ٹھہرتے؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ ”رحمة اللعالمین“ ہیں تو سارے عالم کا ہر ذرہ حضور ﷺ کی محتاج ہے۔ حالانکہ حضور ﷺ خود زمین و آسمان اور آب و ہوا کی محتاج نہیں۔ حرمت کیلئے آگ کے بھوک و یاس کیلئے کھانے اور پانی کے ٹھہرنے اور کسے کیلئے زمین کے اور سانس لینے کیلئے ہوا کی محتاج نہیں۔

☆ اگر کوئی کم عقل اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرے تو اس کا نئے کوش پہلے ہی نکال دوں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ شبہ جب پیدا ہوگا جب ہم حضور ﷺ کو اپنے جیسا سمجھ لیں گے۔

☆ میرے دوستو! بیشک حضور ﷺ زمین پر ٹھہرے ہوا میں سانس لیا۔ آپ ﷺ نے پانی یا اور کھانا کھلیا، لیکن آپ ﷺ ان چیزوں کی محتاج نہیں تھے بلکہ یہ تمام چیزیں حضور ﷺ کی محتاج تھیں اور انکی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ محتاج ہوتا ہے وہ اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسے ہم ان چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے مثلاً آکسیجن ہماری زندگی کیلئے بہت ضروری ہے تو آپ نے ہوئی جہازوں میں دیکھا ہوگا کہ ضرورت کے وقت آکسیجن کی کمی پورا کرنے کیلئے آکسیجن کے چھوٹے چھوٹے سلنڈر لگے ہوتے ہیں جن سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں اسلئے کہ ہم اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے مگر حضور ﷺ کی ذات اقدس کو معراج کی رات میں دیکھ لیں۔ معراج کی رات کیا ہوا؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے

سبحان الذي اسرى عبده

ترجمہ ☆ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے مقدس بندے کو۔

☆ میرے آقا ﷺ زمین سے اوپر گئے ”کہہ ہوا“ ”کہہ پانی“ ”کہہ آگ“ اور ”کہہ

زمین "سب نیچے رہ گئے اور حضور ﷺ اور تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ میرے آقا ﷺ پانی کے محتاج ہیں نہ آگ کے ہوا کے محتاج ہیں نہ زمین کے۔

☆ شاید کوئی یہ کہے کہ حضور ﷺ آسمانوں یا عرش کے محتاج ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اسلئے کہ حضور ﷺ پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان کے اوپر حتیٰ کہ عرش کے بھی اوپر تشریف لے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور ﷺ ان میں سے کسی چیز کے محتاج ہیں۔

☆ پتہ چلا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جسکے حضور ﷺ محتاج ہوں۔ کیونکہ محتاج کبھی محتاج لیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسکی وضاحت کیلئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثلاً دیکھئے مچھلی اپنی زندگی میں پانی کی محتاج ہے اور پرندے ہوا کے محتاج اگر کوئی شخص مچھلیوں کو پانی سے نکال کر پرندوں کے آشیانوں میں رکھ دے اور وہ ایش رہنے والے پرندوں کو پانی میں ڈال دے تو کیا یہ سب زندہ رہیں گے؟ نہیں مرنے لگیں گے کیونکہ مچھلیاں پانی کی محتاج تھیں اور پرندے ہوا کے محتاج تھے تو جو جہاں محتاج ہوتا ہے وہ اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

☆ میرا یہ عقیدہ ہے کہ زمین نہ تھی ہاں نہ تھی آسمان نہ تھے اور عرش بھی نہ تھا جب کہ میرے آقا و صلوات حضور ﷺ کا وجود مسود موجود تھا۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے حضور ﷺ کے نور ہی کو تخلیق فرمایا۔ میرے اس عقیدے کی تائید واقعہ معراج سے ثابت ہے۔ اسلئے معراج کی رات حضور ﷺ ان سب چیزوں کو نیچے چھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا آپ ﷺ فرش سے عرش تک کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔

شبہ

☆ اس مقام پر ایک اور شبہ وارد ہوتا ہے۔ اسکا جواب بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ جب فرش سے عرش تک تمام اشیاء حضور ﷺ کی محتاج تھیں تو معراج کی رات آپ ﷺ کے بغیر کیسے زندہ رہ گئیں؟ کیونکہ جو جہاں محتاج ہوتا ہے وہ اسکے بغیر

زندہ نہیں رہ سکتا۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں عرض کروں گا کہ یہ تمام خیالات فاسدہ اسلئے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے حضور ﷺ کو اپنے جیسا کچھ لیا۔ خدا کی قسم حضور ﷺ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ ﷻ نے مصطفیٰ ﷺ کو "سراج منیر" فرمایا ہے سورج کی روشنی زمین پر موجود ہے حالانکہ فلاسفہ کے خیال میں سورج چھوٹا آسمان پر ہے۔

کالتص فی کبد السماء وضوءها یبشی البلاد مشارفاً ومعارفاً

☆ سورج چوتھے آسمان پر ہونے کے باوجود اس کی روشنی شرق و مغرب کے شہروں میں پہنچتی ہے۔

☆ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سورج تو چھوٹے آسمان پر ہے وہ زمین پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان سے دور ہے تو میں کہوں گا کہ جب اسکی روشنی کی سطح پر موجود ہے تو زمین کس طرح اس سے دور ہے؟ پتہ چلا کہ حضور ﷺ عرش پر تھے مگر آپ کی روحانیت زمین کے ذرے ذرے میں موجود تھی اور موجود ہے۔ حضور ﷺ زمین سے اسلئے جدا ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زمین کے محتاج نہیں ہیں۔ مگر میرے آقا ﷺ کی روحانیت کی شعاع زمین پر پڑتی رہی ہیں۔ ہاں اگر زمین میرے آقا ﷺ کی روحانیت سے جدا ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتی زمین نہ رہی پانی سے حضور ﷺ اوپر چلے گئے اگر حضور ﷺ پانی کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ پانی کے بغیر کیسے رہ جاتے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور ﷺ پانی کے اوپر تھے لیکن آپ کی روحانیت پانی پر امیٹح موجود تھی جیسے سورج کی روشنی زمین پر موجود تھی اس طرح آپ ﷺ زمین پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت آسمانوں پر جلوہ لگن ہے اور آپ ﷺ آسمانوں پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت زمینوں پر آ رہی ہے۔ اگر آپ ﷺ فرش پر ہیں تو عرش پر آپ کی

روحانیت جلوہ گر ہے اور اگر آپ ﷺ عرش پر ہیں تو فرش آپ ﷺ کی روحانیت سے بھر پور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی آن کوئی چیز حضور ﷺ سے جدا نہیں ہے اگر کوئی چیز آپ سے جدا ہو تو وہ باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کی محتاج ہے اور محتاج محتاج علیہ سے جدا ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سارے کاسار عالم زندہ رہا اسلئے کہ حضور ﷺ جدا ہو گئے مگر حضور ﷺ کی روحانیت ان اشیاء سے متصل رہی پھر جب حضور ﷺ کی روحانیت اور نورانیت متصل رہی تو پتہ چل گیا کہ آپ ﷺ کا یعنی محتاج لیہ کا انشاء نہ ہوا۔

☆ دوستو اور عزیزو! میں نے یہ سب مسائل نہایت سادہ انداز میں آپ کے ذہن میں ڈال دئے اور آپ کو بتا دیا کہ حضور ﷺ ”رحمہ اللہ العالین“ ہیں۔ جو چیز رحمت ہو انہی حاجت ہوتی ہے جسکی حاجت ہو وہ پہلے ہوتی ہے۔ لہذا ”عالین“ کا وجود بعد میں ہے اور حضور ﷺ کا وجود پہلے ہے اور جسکی حاجت ہو اسکے بغیر کوئی چیز رہ نہیں سکتی جبکہ میرے آقا ﷺ تو زمین و آسمان اور آب و ہوا کے بغیر بھی رہ گئے معلوم ہو حضور ﷺ ان اشیاء کے محتاج نہیں تھے۔ زمین و آسمان چاند و سورج آب و ہوا یہ سب حضور ﷺ کے محتاج تھے اور ہیں۔ کیونکہ حضور کی روحانیت اس پر پڑ رہی تھی۔ معراج کی رات ﷺ نے حضور ﷺ کو فرش سے عرش تک پہنچا کر یہ بتا دیا کہ آپ ﷺ بیشک زمین پر چلے مگر زمین کے محتاج ہو کر نہیں بلکہ زمین آپ ﷺ کی محتاج تھی بیشک آپ ﷺ نے پانی یا مگر پانی کے محتاج ہو کر نہیں یا بلکہ پانی میرے حضور ﷺ کے قرب سے عیاں بھاتا ہے۔ لوگ ہوا سے زندگی حاصل کرتے ہیں اور ہو حضور ﷺ کے قرب سے زندگی حاصل کرتی ہے اگر کرہ ہو آپ حضور ﷺ کی روحانیت اور نورانیت نہ ہوتی تو ہوا فنا ہو جاتی۔ ﷺ نے اپنے محبوب کی روحانیت اور نورانیت کو ہوا پانی زمین و آسمان پر رکھا تا کہ یہ زندہ رہیں اور جب میرے آقا ﷺ عرش سے بھی اوپر گئے تو عرش کے اوپر بھی آپ ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو برقرار رکھا تا کہ عرش بھی زندہ رہے۔ خدا کی قسم ”میرے آقا

ﷺ کائنات کیلئے طبع حیات ہیں اور پھر کوئی یہ کہے کہ وہ ﷺ مر گئے ہیں تو مجھے کچھ نہیں آتا کہ وہ کیسے زندہ رہ گیا؟“ مگر کز حیات تو مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی کہے بجلی گھر میں تو بجلی نہیں ہے مگر میرے گھر میں سب بلب روشن ہیں تو ہو سکا ہے کہ بجلی گھر میں موجود ہو اور تیرے گھر میں اندھیرا ہو کیوں؟ اسلئے کہ ہو سکا ہے کہ تو نے ابھی خشک ہی نہ کر لی ہو اور اگر بالفرض کلکشن بھی مل گیا ہو تو پھر بھی ممکن ہے کہ تیرے گھر میں اندھیرا ہو کیونکہ تو نے ابھی خوب لائٹ اور بلب نہ لگوائے ہوں اگر بلب بھی لگوائے ہوں تو پھر بھی ہو سکا ہے کہ اندھیرا ترا مقدر ہو اسلئے کہ تو ابھی سوچ ہی آں نہ کیا ہو اگر تو نے سوچ بھی آں کر دیا ہو تو اجالے کی پھر بھی ضمانت نہیں۔ ممکن ہے تیرے بلب کا فیوز اڑ گیا ہو۔

☆ جناب یہ تو ممکن ہو سکا ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہو اور آپ کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکا کہ بجلی گھر میں بجلی نہ ہو اور آپ کا گھر روشن ہو اسلئے یہ یہی نہیں ہو سکا کہ حضور ﷺ مردہ ہوں اور تو زندہ رہے کیونکہ

یارے حبیب! ہم نے آپ کو سارے عالموں کیلئے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

☆ اس سے ایک مسئلہ تو ثابت ہوا کہ حضور ﷺ سارے عالموں کیلئے رحمت کر نوالے ہیں اور جو سب عالموں سے پہلے ہو گا اور ”للہ العالین“ کا وجود بعد کو ہو گا لہذا حضور ﷺ پہلے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب حضور ﷺ سارے عالموں پر رحمت کر نوالے ہیں تو حضور ﷺ کی سب کو ضرورت ہے اور جس چیز کو کسی کی ضرورت ہو وہ چیز اسکے بغیر نہیں رہ سکتی تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے بغیر کوئی نہیں رہ سکا۔

☆ رہا یہ سول کہ حضور ﷺ زمین کے بغیر پانی اور خوراک کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اسکا جواب میں نے دیا کہ معراج کی رات کیونکہ زمین کرہ ہوا کرہ پانی ساتوں آسمان اور

عرشِ نیچے رہ گئے اور حضور ﷺ اوپر چلے گئے اور ان سب اشیاء کے بغیر زندہ رہ گئے۔ حضور ﷺ جب معراج کی رات عرش پر پہنچے تو اللہ ﷻ نے ان کو نزلِ جلال پر بلایا اور فرمایا

فكان قاب قوسين او ادنى ثم دانا فدلني

☆ پھر قریب ہوا (اللہ ﷻ محمد ﷺ سے) پھر زیادہ قریب ہوا تو (محمد ﷺ اپنے رب سے) لوگوں کی مقدار (زردیک) ہوئے بلکہ اس سے (بھی) زیادہ قریب۔

☆ یعنی سب منزلیں نیچے رہ گئیں اور حضور ﷺ اوپر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ان چیزوں کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ ان کے بغیر زندہ نہ رہتے مگر آپ ﷺ ان کے بغیر زندہ رہے پتہ چلا کہ یہ تمام اشیاء مصطفیٰ ﷺ کی محتاج ہیں، مصطفیٰ ﷺ ان کے محتاج نہیں۔

☆ پھر جب یہ اتر آئے ہوا کہ اگر یہ چیزیں حضور ﷺ کی محتاج تھیں تو آپ ﷺ کے معراج پر جانکے بعد یہ چیزیں کیسے زندہ رہ گئیں؟ اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کی روحانیت کو ان کے ساتھ متصل رکھا اگر روحانیت متصل نہ رہتی تو یہ چیزیں زندہ نہ رہتیں۔ زمین آسمان پانی آگ اور فرش حتیٰ کہ عرش کچھ بھی زندہ نہ رہتا مگر یہ سب چیزیں اسلئے زندہ رہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب کی روحانیت اور نورانیت کو ان اشیاء کے ساتھ متصل رکھا، کیونکہ یہی ذلتِ طبع و مرکزِ حیات ہے اس طرح یہ بات واضح ہو کر سمجھا گئی۔

☆ ایک اور بات بھی عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ سارے عالموں کیلئے رحمت کرنا لے ہیں۔ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی آپ ﷺ رحمت کرنا لے کیوں ہیں؟ تو میں نہیں کہتا تفسیر ”روح البانی“ جو سیدی علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے تیس جلدوں میں لکھی ہے، اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اس میں ایک عبارت لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ سارے عالموں پر رحمت کرنا لے اسلئے ہیں کہ حضور ﷺ روفِ درجیم ”العالین“ کی اصل ہیں اور اصل کے اندر تمام فروغ کیلئے رحمت ہوتی ہے۔ اس لئے پتہ چلا کہ حضور ﷺ

”العالین“ کیلئے رحمت کیوں ہیں؟ بات سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں کہ درخت کی اصل جڑ ہے، شاخیں اور پتے اکی فرع ہیں۔ جڑ ان سب کیلئے رحمت ہے۔ انہیں نباتاتی حیات اور غذا پہنچا رہی ہے کہ یہ جڑ زمین سے خوراک پانی حاصل کر کے تمام فروغ کو پہنچاتی ہے اور اگر کوئی جڑ کے زندہ ہونے کو دیکھنا چاہے تو اس درخت کے تنے شاخوں اور پتوں کو دیکھے اگر وہ سرسبز ہیں تو جڑ زندہ ہے ورنہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ زندہ ہو لیکن اس کا تعلق بعض شاخوں سے منقطع ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ سوکھ گئی ہوں اور کچھ خوش قسمت شاخیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کچھ جن کا تعلق جڑ سے برقرار ہو اور سرسبز ہوں۔ دنیا میں حضور ﷺ کی محبت کی نعمت سے محروم لوگ اچھی طرح جان لیں کہ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو اللہ ﷻ اپنے محبوب حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ان کے رابطے تو منقطع فرما دے گا کہ وہ تمام کے تمام اس طرح جڑ جائیں گے جیسے جڑ کے پتے جڑ کو ختم ہو جاتے ہیں۔

☆ پھر حال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور ﷺ ”رحمة العالمین“ اسلئے ہیں کہ آپ ﷺ العالین کی اصل ہیں اور ہر اصل کے اندر فرع کیلئے رحمت ہوتی ہے لہذا ”العالین“ کیلئے حضور ﷺ کے اندر طبعا رحمت ہے اور حضور ﷺ جب اصل ہیں تو فرع کو جو کچھ ملے گا اصل سے ملے گا جیسے درخت کو جڑ کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جو کچھ دینا تھا وہ مصطفیٰ ﷺ کو دے دیا ہے کہ اسے میرے محبوب! کائنات کی اصل اور جڑ تو آپ ﷺ ہیں اور شاخوں کو جو کچھ دینا ہے وہ آپ ہی نے دینا ہے اور تقسیم کرنا ہے اس لئے میرے محبوب! میں تجھے دوں گا اور تو آگے شاخوں کو دے گا۔

☆ اٹھا ہر اعرام جسکے اندر زمین و آسمان اور اکی تمام مخلوق جس و انس ملا مکہ ہے بدو پرند نباتات و جمادات و جواهر و اعراض فوق و تحت عالم امر و نبی اور عالم برزخ الغرض تمام خلق کی سرسبزی اور شادابی اس اصل کی مرہونِ منت ہے۔ جیسے تمام درخت جڑ سے غذا لے کر سرسبز و

شاداب ہے اور جڑ زمین سے غذا لے رہی ہے پھر شاخوں اور پتوں کو پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ اپنے رب سے تمام فیض لیتے ہیں اور پھر اسے آگے تمام کائنات کو دیتے ہیں۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا

والله يعطى وأنا خاسم

☆ اللہ ﷻ دیتا ہے اور میں باخسار ہوں۔

☆ تو معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ ”رحمۃ العالمین“ ہیں۔

☆ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ ”العالمین“ کیلئے رحمت ہیں تو دیکھنا ہو گا کہ حضور ﷺ کی دنیا میں کیا رحمتیں ہیں؟ حضور ﷺ کی دنیا میں وہ رحمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اندر علم و عمل ہے، تقویٰ و پرہیزگاری ہے، ایمان ہے نیز ہمارے اندر دنیا و آخرت کی نعمتیں اور رحمتیں عالم برزخ کی نعمتیں اور عالم نوم و حفظ کی نعمتیں ہیں ان فرض دین و دنیا کی تمام نعمتیں ہیں جو ہمارے لئے رحمت ہیں۔ اللہ ﷻ نے یہ ساری نعمتیں اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائیں اور اللہ ﷻ کے حبیب ﷺ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، چکا شمار نہیں۔ اس لئے اللہ ﷻ فرماتا ہے

وان تعدوا نفعنہ اللہ لا تحصوها

ترجمہ ☆ اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔

☆ یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں حضور ﷺ کے دامن سے وابستہ ہیں اللہ ﷻ نے فرمایا

☆ اے میرے محبوب! میں نے تجھے ”العالمین“ کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

☆ جو نعمت کسی کو ملتی ہے وہ تیرے دامن سے ملتی ہے۔ اسی لئے دیکھنا کہ

انا اعطیٰک الکوفہ

ترجمہ ☆ بیشک آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔

☆ یعنی اے محبوب! میں نے کائنات کی ساری کی ساری خیر، خیر کثیر تجھے دے دی کہ تو اصل ہے اور العالمین تیری فرع ہیں اور فرع کو جو کچھ ملے گا وہ اصل سے ملے گا۔ اس لئے اے حبیب! آپ العالمین کو میری نعمتیں تقسیم فرماتے رہیں۔

☆ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر جڑ کو کچھ ہو جائے تو کیا درخت باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں، اگر حضور ﷺ مردہ ہو جائیں تو کیا کائنات باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں کہ پھر وہی بات آجاتی ہے۔ بجلی گھر میں بجلی نہ تو کوئی کہے میرا گھر روشن ہے سرسرا دانی ہے۔ ہاں یہ ہو سکا ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہونے کے باوجود تیرا گھر روشن نہ ہو کیونکہ تو نے ابھی بجلی حاصل ہی نہیں کی۔ میرے آقا ﷺ کی حیات کے باوجود تو مردہ ہو سکا ہے کیونکہ تو نے ابھی تاجدارہ نہ بنی ﷺ سے نکٹن پیدا نہ کیا ہو۔

☆ اے محترم دوستو! اور عزیزو! اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ حضور ﷺ تمام جہانوں پر رحمت فرماتے ہیں اور ہر رحمت حضور ﷺ سے ہے یعنی ”علم و عمل“ اور تقویٰ و ایمان، حلال و حرام کی تمام تفصیلات، عبادت کے تمام معاملات، عالم برزخ اور عالم عقبی کی ہر رحمت، ان فرض دین و دنیا کی ہر بہتری اور رحمت حضور ﷺ کے ہاتھوں سے ملے گی، گویا آپ ﷺ ”العالمین“ کیلئے رحمت ہیں اور ”العالمین“ میں سب چیزیں داخل ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ العالمین میں شامل ہیں یا العالمین سے باہر ہیں۔ اگر آپ العالمین سے باہر ہیں تو خدا آپ کا رب کیسے ہوگا؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے

☆ ”لاحمد للہ رب العالمین“ تم اگر العالمین میں سے نہیں ہو تو وہ تمہارا رب کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں جہاں تک اللہ ﷻ کی ربوبیت جاتی ہے وہاں تک حضور ﷺ کی رحمت جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ ”رحمت“ حضور ﷺ کی ذاتی نہیں ہے آپ ﷺ اللہ ﷻ کی ”صفت“ رحمت“ کا مظہر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کی رحمت ہیں۔ اب ہر چیز حضور ﷺ کی

رحمت کے دامن میں ہے اور حضور ﷺ عالم کے ہر ذرے پر رحم فرما رہے ہیں۔

شبہ

☆ شاید آپ لوگ یہ کہیں گے حضور ﷺ نے ابو جہل، ابولہب، عقبہ، شیبہ اور یزید پر کون سا رحم کیا ہے؟ کوئی بھی رحم نہیں کیا، تو پھر حضور ﷺ کو رحمتہ اللعالمین کیوں کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ عالمین میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ بتاؤ کیا میرے آقا ﷺ کی رحمت خدا تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہے؟ خدا تعالیٰ کو رحمتیں ورجم مانتے ہو کہ نہیں؟ اور
ورحمتی وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا۔ (سورہ الاعراف ۱۵۶)

☆ ﷺ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے ”میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور میری رحمت کے دامن میں سب ہیں“ تو کیا ابو جہل، ابولہب، عقبہ، شیبہ، کعب بن لہف، عبداللہ بن ابی یزید اور عمرو وغیرہ کو اللہ ﷻ نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے کہ نہیں؟ پھر کیا یہ سب جنتی ہو گئے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور ﷺ کی رحمت پر امتراض ہے اور اللہ ﷻ کی رحمت پر کوئی امتراض نہیں، ارے اللہ ﷻ کی رحمت کا منظر تو حضور ﷺ ہیں۔ خدا کی قسم حضور ﷺ کی رحمت تو خدا تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے اور وہ سب کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ مگر کیا کیا جائے؟ کوئی خود ہی اس رحمت سے استفادہ نہ کرے تو اس کا اپنا مقدر

ہے۔ ﷺ

وتنزل من القرآن ما هو خفاء ورحمت اللعالمین

ترجمہ ☆ ﷺ ہم وہ چیز مازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کیلئے رحمت اور شفا ہے۔ (بنی اسرائیل ۸۲)

☆ ﷺ شفا اور رحمت ہے کہ نہیں؟ بیشک ﷺ شفا اور رحمت ہے لیکن کروڑوں انسان جو ﷺ کو نہیں مانتے اور اسکا انکار کرتے ہیں تو ان کیلئے شفاء ہے نہ رحمت۔ بلکہ

ﷺ نے فرمایا

ولا یزید الظالمین الا خساراً

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرنا ظالموں کیلئے مگر نقصان کو (بنی اسرائیل ۸۲)

☆ ﷺ تو رحمت ہے مگر اس کیلئے جو اس سے رحمت حاصل کرے اگر کوئی ﷺ

سے رحمت سے حاصل نہ کرنا تو یہ اس کا قصور ہے ﷺ کا نہیں۔ یہ قصور تو اس کا ہے جس نے

ﷺ سے رحمت حاصل نہیں کی۔ مولانا سیدی کا ایک شعر یاد آیا ہے انہوں نے کہا

ہر ان کے ہر لطافت

طب عیش خلایف

قبس

در باغ لاله روید و

در شوره بوم و

خ

☆ بارش کہ اس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں باغ میں گل لگا گاتی ہے اور ثواب زمین کا نئے اور گھاس۔

☆ فرماتے ہیں جو بارش چنستان میں پڑتی ہے وہی بارش خاورستان میں بھی پڑتی ہے۔ اچھی زمین اور چنستان میں بارش سے پیداوار بڑھتی ہے اور پھول اور پھل اگتے ہیں مگر شور زدہ زمین میں ایسی بارش سے کانٹے دار جھاڑیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ثواب کوئی کہے کہ یہ باران کیا ہوئی اس سے تو سارے کانٹے ہی کانٹے ہو گئے۔ تو وہ شور و غلہ رکھو اس میں باران رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس زمین کا ہے جس میں شور تھا یہ **قَالَ تَكُونُ حُضُورٌ** کی رحمت کا قصور نہیں۔ یہ جو جمل کی زمین کا قصور تھا اس کو شور لگا ہوا تھا جس قدر رحمت کی بارش ہوتی تھی اس قدر کانٹے بڑھتے گئے کیونکہ شور زمین میں جتنی بارش ہوگی کانٹے پیدا ہوتے جائیں گے اور خاورستان بڑھتا جائے گا تو اس لئے فرمایا
ولا يزيد الظالمين الا خسارا

☆ **قَالَ تَكُونُ رَحْمَتٌ** ہے چونکہ ظالموں کے اندر اس رحمت کو حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لئے جتنا **قَالَ تَكُونُ زَلٌ** ہوگا اتنا ہی انکار کریں گے اور مزاق اڑائیں گے لہذا خسار بھی اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ کانٹوں میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قصور حضور **ﷺ** کی رحمت کا نہیں بلکہ ان کا ہے جن کے دلوں کو شور لگا ہوا ہے، فحاش اور شرک کی دیمک جن کے دلوں کو لگی ہوئی ہے اور اگر مصطفیٰ **ﷺ** کی رحمت پر یہ قصور عائد کرو گے تو قصور خدا کی ذات پر بھی آئے گا اس لئے کہ حضور **ﷺ** کی رحمت کا منظر اتم اور منظر اعلیٰ ہیں اور خدا قصور سے پاک ہے۔ لہذا اس کی رحمت کے منظر اتم بھی قصور سے پاک اور مبرا ہیں۔

☆ بہر حال ”وما ارسلناك الا رحمة للعالمين“ بے شک میرے آقا **ﷺ** سارے عالموں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ سارے عالم زمین و آسمان اور اس کی مخلوق اور تمام کائنات سب پر حضور **ﷺ** کی رحمت ہے۔ پھر العالمین تو بڑی چیز ہے کسی ایک شخص پر بھی اس وقت تک رحم نہیں کیا جاسکا جب تک راقم میں یہ چار شرطیں نہ ہوں بلکہ رحم کرنے کیلئے یہ چار شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ خود کامل رحم ہوگا وہ دوسرے پر کس طرح رحم کرے گا مگر آقا **ﷺ** **قَالَ تَكُونُ رَحْمَةً** روئے العالمین سے ”العالمین“ پر رحم فرمانے والے ہیں اگر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی ہو گئے تو بتائیے وہ رحم کیسے کریں گے؟ کیا کوئی مردہ بھی کسی پر رحم کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں کر سکتا حضور **ﷺ** حیات لہدی کے ساتھ زندہ ہیں اور وہ تو دعوت اور حیات رکھتے ہیں جو پوری کائنات میں نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو زندگی بخشنے والے ہیں اور آپ **ﷺ** میں پوری کائنات کی قوت حیات ہے اور آپ **ﷺ** کی قوت حیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک آدمی آدھا میرا آٹا پیتا ہے اور دوسرا آدمی چار ہزار من آٹا پیتا ہے۔ تو آپ بتائیے زیادہ طاقت کس کی ہوگی اور زیادہ قوت حیات کس کے اندر ہوگی تو صاف ظاہر ہے چار ہزار من آٹا پیسے کا طاقت اس کے اندر زیادہ ہوگی۔ کوئی آدمی صرف ایک شخص پر رحم کرتا ہے اور ایک ذلت مقدسہ ساری کائنات پر رحم کر سکتا ہے۔ فرق تو واضح ہے تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کے اندر وہ حیات نہیں ہے جو مصطفیٰ **ﷺ** کے اندر ہے کیونکہ جب تک کوئی زندہ نہ ہو تو وہ راقم ہو ہی نہیں سکتا اور میرے آقا **ﷺ** راقم ہیں۔ راقم بعد کو ہو گئے اور زندہ پہلے مانو گے۔ پھر خالی زندہ ہونے سے بھی رحم نہیں ہوتا دوسری اور بات بھی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ رحم کرنا الا زندہ بھی ہو اور جس پر رحم کرنا ہے اس کا حال بھی جانتا ہو اگر کوئی زندہ ہو مگر حال نہ جانتا ہو تو وہ کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں میں ملتان سے آیا اور میں نے کہا مدینہ واپس آؤ مجھ پر رحم کرو تو آپ

کہیں گے کہ بھائی اپنا حال بتاؤ ہم رحم کرنے کو تیار ہیں میں کہوں کہ بھائی حال مت پوچھو۔ پس رحم کر دو تو آپ کہیں گے کہ حال تو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو ہم آپ کو کھانا کھلا کر رحم کر دیں اگر آپ پیاسے ہیں تو ہم آپ کو پانی پلا کر آپ پر رحم کر دیں اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو بلا کر دو لو کر آپ پر رحم کر دیں اگر آپ کے پاس رحم نہیں ہے تو آپ کو رقم دیکر آپ پر رحم کر دیں۔ اگر وطن واپس جانے کیلئے بے قرار ہیں تو ہم آپ کو وطن پہنچا کر رحم کر دیں، مگر اپنا حال تو بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ جب تک حال معلوم نہ ہو تو کوئی رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے آقا ﷺ کسی ایک پر رحم کرنا لائے نہیں بلکہ آپ ”عالمین“ پر رحم کرنا لے ہیں۔ پہلے تو آپ کو زندہ مانو کیونکہ آپ ﷺ زندہ نہیں ہو سکتے تھوڑے ہی آپ ﷺ کو زندہ ماننے سے کام نہیں ہو گا بلکہ یہ کہیں کہ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور ”عالمین“ کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ”عالمین“ کا حال آپ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو خالی زندہ تو کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا۔ اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا

ان الله رضى لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها كلنا انظر الى كفى هذا الي يوم القيمة

ترجمہ ☆ اللہ ﷻ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا پس میں اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کو۔ (کنز العمال ص ۱۱ ج ۲۴)

☆ یعنی خدا نے ساری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور میں عالم کے ذرے ذرے کو نگاہ رسالت سے دیکھ رہا ہوں بلکہ میں تو پھر بھی کہوں گا کہ میرے آقا ﷺ سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے حال کو جان رہے ہیں سب کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں سب کے باطن کو بھی سب کے جسموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سب کی ارواح کو بھی یہاں تک کہ میرے آقا ﷺ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے حضور ﷺ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جان

سکتے۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ میں اپنا حال نہیں جان سکتا مگر میرے آقا ﷺ میرے حال سے بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ اگر وہ حال نہ جانتے تو رحم کیسے کریں؟ اور رحم کرنے کیلئے تو حال کا جاننا ضروری ہے۔ پتا چلا کہ ”عالمین“ پر رحم کرنے کیلئے وہ زندہ بھی ہیں اور ”عالمین“ کا سب حال مصطفیٰ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے ہے حجاب بھی ہے یعنی وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حال جاننے سے کبھی کبھار نہیں ہو گا تیسری شرط اور بھی ہے اور وہ یہ کہ کوئی زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو مگر رحم جب ہی کر سکتا ہے کہ اسکو ”معلوم“ پر رحمت اور رحمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی ہو۔ اگر اسکو قدرت اور اختیار نہیں ہے تو وہ رحم نہیں کر سکتا خواہ زندہ بھی ہو اور حال بھی جانتا ہو۔

☆ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لوگ کسی بے قصور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مدد کیلئے پکارتا ہے تو آپ اس وقت زندہ بھی ہوتے ہیں اور حال بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص بے قصور ہے مگر ایمان سے کہنا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ صحیح یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے اسلئے کہ آپ کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت اور اختیار کے بغیر بھی رحم نہیں ہو سکتا خالی زندہ ہونے سے اور حال جاننے سے رحم نہیں ہو سکتا رحم جب ہی ہو سکتا ہے کہ زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو اور قدرت اور اختیار بھی رکھا ہو۔ اسلئے اللہ ﷻ نے فرمایا

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

ترجمہ ☆ پیارے حبیب! ہم نے سارے عالموں کیلئے آپ کو رحمت کرنا والا بنا کر بھیجا ہے۔ ☆ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور ”عالمین“ کے ذرے ذرے کا حال بھی جانتے ہیں اور ”عالمین“ کے ذرے ذرے پر قدرت اور اختیار رکھتے ہیں جب چاہیں جمل پر کھڑے ہو کر انہی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں جب چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو انہی کے اشارے سے واپس بلا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے ایک کام سے بھیجا جو دراصل اللہ ﷻ کا کام تھا اللہ ﷻ کے دین کا کام تھا وہ

جب حاضر ہوئے تو نماز عصر ہو چکی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی مگر سرکار ۷؎ ان کی رفق پر سہارا رکھ کر سو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سوچا کہ حضور ۷؎ کو جگا کر عصر کی نماز پڑھوں یا عصر کی نماز کو حضور ۷؎ کی نیند پر قربان کر دوں۔ کیا کروں؟ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ یہ تھا کہ سرکار ۷؎ کا جمال دیکھتے رہو اور حضور ۷؎ کو آرام فرمانے دو کیونکہ نماز تو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے مگر نگاہ جو جمال رسالت سے ہٹ جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ معلوم نہیں زندگی میں پھر کیا کوئی موقع ملے یا نہیں! لہذا حضور ۷؎ کو نہ جگایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اسی خیال میں رہے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور انہوں نے حضور ۷؎ کو نہ جگایا جبکہ اللہ ۷؎ کا حکم ہے کہ

حافظوا اعلیٰ الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ وقوموا اللہ فانتہن

ترجمہ ☆ سب نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور مکڑے ہو اللہ ۷؎ کے حضور ادب سے۔ (سورہ بقرہ ۲۳۸)

☆ ذرا غور فرمائے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی اس نماز کو حضور ۷؎ کی بے مثال نیند پر قربان کر دیا۔ جب حضور ۷؎ بیدار ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو نکسین پا کر وجہ دریافت فرمائی حالانکہ حضور ۷؎ کی نیند بھی ہماری نیند جیسی نہ تھی بخاری شریف میں ہے۔ ”نمات عبثہ ولا بنام قلبہ“ کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے جس کا یہ عالم ہوا سے خود پر قیاس کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔

شبہ اور اس کا ازالہ

☆ شاید آپ کو کہیں کہ جب بات یہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ۷؎ نے جان بوجھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا کرادی جب آپ ۷؎ کا قلب الطہر نیند میں

نہیں ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بے چین اور سورج کو غروب ہونا دیکھ کر کو وقت پر نماز ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ میں یہ کہوں گا یہ بات ہرگز نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ۷؎ کوئی کام خود سے کرتے ہی نہیں

وما ینتطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی

☆ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے نہیں ہوتا ان کا فرمانا مگر وحی جو (ان کی طرف) جاتی ہے۔ یعنی اگر حضور ۷؎ بولتے ہیں تو وہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ وہ خود سے کچھ کرتے ہی نہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کا کرنا ہوتا ہے۔

وما رعبت اذ رعبت ولكن اللہ رعی

ترجمہ ☆ گویا ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔

ان الذین ینا یعونک انما ینا یعون اللہ ید اللہ فوقہم

ترجمہ ☆ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

☆ یہ عرقا اور محققین کا قول ہے یہ ان لوگوں کا قول ہے جو مرکز روحانیت ہیں وہ اس شبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضور ۷؎ سوئے تو اللہ ۷؎ نے اپنے جمال الوہیت کو اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے بے حجاب کر دیا کہ یارے حبیب! تو میرے حسن و جمال کو دیکھتا رہ پھر کیا تھا حضور ۷؎ کے حسن و جمال کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوب گیا تو اللہ ۷؎ نے فرمایا۔ میرے محبوب! ذرا ادھر بھی توجہ فرمائیے اب جو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو حضور ۷؎ نے یوں دعا فرمائی

اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعة نیک فاردد علیہ الشمس

ترجمہ ☆ اے اللہ ۷؎ جو خوب جانتا ہے علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا (اور اس

کی نماز صبر قضا ہوگئی تو اس پر سورج کو دلوں کر دے۔

☆ پھر حضور ﷺ نے اپنے مبارک انگلیوں سے سورج کو اشارہ فرمایا تو یہاں معلوم ہوا کہ سورج حضور ﷺ کی مبارک انگلیوں سے بندھا ہوا تھا۔

☆ تو پتہ چلا کہ آپ ﷺ زندہ ہیں! (۲) اور ذرے ذرے کا حل بھی جانتے ہیں (۳) رحم کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں! آپ کو نبی کی قدرت اور اختیار کا کیا حل بتاؤں میرا تو ایمان ہے کہ جہاں ساری کائنات بے اختیار ہو کر سارا جہاں مجبور ہو اللہ ﷻ کا نبی وہاں بھی مختار ہوتا ہے بتائیے۔

فَاِذَا جَاءَ اٰجُلُهُمْ لَا يَنْصُرُوْنَ سَاعَتَهُ وَلَا يَنْقُدُوْنَ

ترجمہ ☆ پھر جب ان کی مہلکا آجائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

☆ فرمان خداوندی ہے یا نہیں؟ جب موت کا فرشتہ کسی کے پاس آجائے تو کوئی حرات کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اے عزرائیل آج نہ کل آجانا ہرگز نہیں لیکن میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے موت کے فرشتے کو آنے دے یا چاہے تو نہ آنے دے وہ دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت میں جانا چاہے تو اس کو اختیار حاصل ہے اور اگر کوئی فرشتہ نبی کی اجازت کے بغیر آجائے تو صحیح و سالم واپس نہیں جاسکتا دیکھئے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ فقال له تعرض کیا "اجب ربك" اپنے رب کے بلاوے پر لیک کیے۔ یعنی میں قبض روح کے ارادے سے آیا ہوں پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دل آگیا راوی کہتا ہے

فلطم موسى عين ملك الموت فظاها فقال فرجع الملك الى الله فقال انك ارسلتنى الى عبدك لا يرید الموت وقد ظا عيني

ترجمہ ☆ حضرت موسیٰ نے طمانچہ مار کر ملک الموت کی آنکھ نکال دی ملک الموت بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض گزار ہوئے، مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرا نہیں چاہتا اور اس نے آنکھ نکال دی۔

☆ یہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکا حالانکہ وہ جلیل القدر فرشتہ ہے کہ جو بادشاہ امیر کبیر اور پہلوں جس کے پاس پہنچ جائے کوئی اعتراض کی حرات نہیں کر سکتا کیا سارا جہان موت کے فرشتے کے سامنے مجبور ہے لیکن اللہ ﷻ کے نبی کی تو بات ہی اور ہے جب نبی کی بارگاہ کی باری آئی تو یہی موت کا فرشتہ مجبور کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر پھر ملک الموت! اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، آنکھ اٹھائی اور عرض کیا اے اللہ ﷻ تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو تیری طرف آنا نہیں چاہتا اور میری آنکھ نکال دی ہے میں آنکھ کا ڈھیلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، حدیث شریف میں آیا ہے

فرد الله عبته

ترجمہ ☆ اللہ نے ان کی آنکھ ان پر دلوں کر دی۔

☆ اور فرمایا جا کر اکابر کلمہ کوراضی کرو۔ دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ اللہ ﷻ نے کلیم کو عتاب کیا ہو کہ وہ تو میرا فرشتہ تھا میں نے اس کو بھیجا تھا تم نے اس کو طمانچہ کیوں مارا بلکہ دوبارہ حکم ہوا کہ جا کر میرے کلیم کو راضی کرو۔

☆ یہاں پر محدثین کرام نے ایک بڑے مزے کی بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طمانچہ سے حضرت ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹی اور وہ قائم رہ گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ طمانچہ ماریں تو فرماتے ہیں

لاندلت السموات والارض

ترجمہ ☆ کہ سارے آسمان اور زمین چور اچھڑا ہو جائیں۔

☆ غور فرمائیے جب کلیم علیہ السلام کے بازو میں اتنا زور ہے تو حبیب ﷺ کے بازو میں کتنا

زور ہوگا اسلئے مجھے کہنے دیجئے کہ نبی وہاں بٹھا ہوتا ہے جہاں سارا جہان مجبور ہوتا ہے فرشتے کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ کسی نبی کی روح جبراً قبض کر کے لے جائے۔ یہ نبی کو اختیار ہے کہ وہ اس دنیا سے جائے یا نہ جائے۔ میرے دوستو! جب ہم کہتے ہیں کہ رحم کرنا قوت اور اختیار کے بغیر نہیں ہے اور اللہ ﷻ نے واضح فرمادیا۔

وَمَا ارسلناک الا رحمتہ للعالمین

☆ تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ زندہ ہیں کائنات کے ذرے ذرے کا حال جانتے ہیں اور کائنات کے ہر ذرے پر کمال قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ خالی صرف زندہ ہونے کا حال جانتے اور قدرت و اختیار سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب رحم کرنا والا اس کے قریب نہ ہو تو رحم نہیں کر سکتا رحم کرنے کیلئے ایک چوٹی بات بھی ضروری ہے اور وہ ہے قرب۔ اگر کوئی شخص زندہ بھی نہ ہو مظلوم و مرحوم کو جانتا بھی ہو پھر اس پر رحم کرنے کی قدرت اختیار بھی رکھتا ہو لیکن رحم کرنے والا شرق میں ہو اور جس پر رحم کیا جائے گا وہ مغرب میں ہو تو پھر بھی رحم کرنا لا کچھ نہیں کر سکتا یعنی جب تک و اہم مرحوم کے قریب نہ ہو رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے دوستو اور عزیز و امیرے آقا ﷺ کے حکم سے ”ہمالین“ پر رحم کرنا لے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ (۱) آپ زندہ ہیں (۲) ”ہمالین“ کا حال جانتے ہیں (۳) ”ہمالین“ پر پوری قدرت اور اختیار رکھتے ہیں اور (۴) آپ ﷺ ”ہمالین“ کے ذرے ذرے کے قریب بھی ہیں اس لئے اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا

ورحمتی وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

☆ یعنی میری رحمت ہر شے کو گھیرے میں لئے ہوئے رحمت خداوند کی صفت ہے مگر اللہ ﷻ نے اپنی صفات کا مظہر اتم اپنے حبیب ﷺ کو بنایا ہے اور اللہ ﷻ نے اپنی رحمت کا مظہر اتم حضرت محمد ﷺ کی روحانیت کے واسطے میں عالم کے ذرے ذرے کو لیا ہوا ہے۔ کائنات

کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ ﷺ سے دور ہو اور اگر کوئی چیز حضور ﷺ سے دور ہو تو پھر حضور ﷺ رحم نہیں کر سکتے مگر آپ تو سب پر رحم کرتے ہیں۔ اس لئے آپ سب کے قریب ہیں۔

رحمت عالم سب کے قریب کیسے ہیں؟

☆ آپ ﷺ سب کے قریب کیسے ہیں؟ یہ عقدہ حل طلب ہے واقعی یہ ایک اہم اور جاندار سوال ہے کہ ایک ذات تمام کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک فرد جب کسی ایک سے قریب ہوگا تو اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ فرد واحد فرلو کائنات میں سے ہر ایک کے قریب ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دو چیزوں کی نزدیکی مقصود ہے اگر وہ دونوں ہی کثیف ہوں تو واقعی ایسا ہوگا تو فرد واحد زماں و مکاں میں مختلف افراد سے بیک وقت قریب نہیں ہو سکتا لیکن اگر دونوں لطیف ہوں یا دونوں میں سے ایک لطیف ہو تو جو لطیف ہوگا وہ ایک ہی وقت میں سب موجودات کائنات سے قریب ہو سکتا ہے اس میں نہ تو محال عقلی لازم آتا ہے نہ شرعی مثلاً اسی محفل میں دیکھیں جو آدمی وہاں مجھ سے دور بیٹھا ہوا ہے میری آواز اس کے کانوں میں بھی جا رہی ہے عجیب حیرت کی بات ہے کہ میں تو اس سے دور ہوں مگر میری آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اسکی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ میرا جسم کثیف ہے اور آواز لطیف ہے جو لطیف ہو وہ قریب ہو سکتا ہے اور مصطفیٰ ﷺ تو ایسے لطیف ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی لطیف ہے ہی نہیں۔ مجھے اس موقع پر حضرت مجدد اہل ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ”حضور ﷺ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ حضور ﷺ اللہ ﷻ کا نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا“ پھر کیا سزے کی بات فرمائی فرماتے ہیں کہ ”ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے“ دیکھئے ایک میں ہو ایک میرا سایہ۔ اسی طرح ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا سایہ ایک دیوار ہے اور ایک دیوار کا سایہ بالکل اسی طرح یہی چیز درخت اور اس کے سائے میں بھی ہے۔ اب سائے کی لطافت دیکھئے کہ ہم لوگ گرمیوں میں دیواروں اور

ہے اور ایک باطنی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں اور نہ اتنا وقت ہے کہ تمام حقائق کائنات کو الگ

الگ بیان کروں البتہ **قرآن حکیم** یہ آیت کریمہ اس تمام تفصیل کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

سنوہم اجتافی الاطلاق وفى انفسهم حتى تبين لهم انه الحق

ترجمہ ☆ غمگین ہم انہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں گے۔ عالم کے اطراف

میں اور ان کے نفسوں میں یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا یقیناً وہی (حق) ہے۔

☆ یعنی غمگین ہم! انہیں چمکتی ہوئی نشانیاں، آفاق عالم اور ان کے نفسوں میں

دکھائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ حق وہی ہے جو حضرت محمد ﷺ فرماتے

ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں (۱) فی الاطلاق (۲) وفى انفسہم۔ یعنی ایک

ہے آفاق اور ایک ہے نفس۔ آفاق عالم تمام کائنات کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور نفس

انسانی کیا ہے؟ ”فی انفسہم“ جو کہ ہم نے اٹھارہ ہزار عالم کائنات میں ظاہر کیا ہے۔ وہ

ایک نفس انسانی میں جمع کر دیا ہے آپ یقین کیجئے کہ ایک انسان کا وجود اٹھارہ ہزار کائنات

کا مجموعہ ہے گویا اٹھارہ ہزار کائنات کی حقیقتیں ایک انسان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی انسان

خلاصہ کائنات ہے اور پھر اسکی دو صورتیں ہیں ایک ہے ظاہر اور ہے باطن۔ ہم ایک

دوسرے کے وجود کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ظاہر ہے جسکو ہم ظاہری آنکھ یعنی بھر سے دیکھ

رہے ہیں اور اٹھارہ ہزار کائنات کی حقیقتیں جو ہر انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اسکا باطن

ہیں مگر وہ انسان ان باطنی حقیقتوں کو ظاہری بھر سے نہیں دیکھ سکتا۔ باطنی حقیقتوں کو دیکھنے کیلئے

باطنی نظر کی ضرورت ہے جسے بصیرت کہتے ہیں جسکا تعلق قلب کی آنکھ سے ہے اور اس نور

بصیرت کا ذکر **قرآن حکیم** اس آیت میں ہے **اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے**

افضن شرح اللہ صدر للاسلام ضو علی نور من رہ

ترجمہ ☆ تو کیا وہ شخص جسکا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھولا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور

(عظیم) پر ہے۔ (الزمر ۲۲)

☆ اور وہ نور کیا ہے؟ حدیث شریف میں اسکی تفسیر وارد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال

رسول اللہ ﷺ

افوا فراسة المؤمن فانه ينظر من نور الله

ترجمہ ☆ فرمایا مومن کی نظر سے ڈرتے رہو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

☆ وہ نور ایمان اور نور فراست ہے اور اسی نور کا نام نور بصیرت ہے۔

☆ عزیزان محترم! میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وہ ظاہری کلمہ اور نماز ہے جو

ہمارے جسم کے تعلق رکھتی ہے لیکن ہمارے باطن میں اسکا کوئی اثر نہیں پایا جاتا (اسلئے) آج

بیس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے جو نورانیت ہم اپنے جسم کو

دینا چاہتے ہیں وہ نور ہم اپنے جسم کو نہیں دے سکتے۔ جب تک کہ باطن کا نور پیدا نہ ہو اور

باطن کا نور کیا ہے؟ خوب سمجھ لیجئے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے اگر دل میں

حضور ﷺ کی تقسیم حضور ﷺ کا ادب حضور ﷺ کا احترام اور حضور ﷺ کی محبت نہ ہو یعنی جو

دل حضور ﷺ کی محبت سے خالی ہے وہ خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھے بالکل بے کار ہیں۔ میں

نہیں کہتا اے زبان نبوت ﷺ تجھ پر کروڑوں درود سلام ہوں۔ میرے آقا مہار ﷺ نے

صاف صاف فرمایا

سبائتی علی الناس زمان لا یبقی من السلام الا اسمه ولا یبقی من القرآن

الا رسمه بقرون القرآن ولا يتجاوز القرآن عن حناجرهم

ترجمہ ☆ فرمایا! کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا۔ رسم رہ جائے گی لوگ

فرشتے کو چھین گئے گردہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا فرمایا! جب تم انکی نمازوں پر نظر ڈالو گے فرمایا

تصرون صلوٰۃ کم بصلاتهم و صباہ کم بصلاتهم

ترجمہ ☆ تم اپنی نمازوں کو انکی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اپنے روزوں کو انکے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے مگر انکا حال کیا ہوگا؟

بمعرفون من الدين كما يعرف السهم من الرمية وفي رايه مساجد هم علمته وهي خراب من الهدى ظباكم و اباكم ولا بصلوكم ولا بقتونكم ترجمہ ☆ فرمایا! حال یہ ہوگا کہ مسجدیں آباؤ نظر آئیں گی مگر بدایت سے وہ ان ہوئی انکی نمازیں اور انکے روزے بظاہر تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ تمہارے روزے اور تمہاری نمازیں انکے مقابلے میں بالکل حقیر ہوں گی۔

☆ مگر فرمایا ”قباکم و اباکم“ تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور دور رکھو کیوں؟ اسلئے کہ ”لا بصلوكم ولا بقتونكم“ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی لے ڈوئیں اور تم کو بھی گمراہ کر دیں کیوں؟ اسلئے کہ بظاہر انکا جسم انکا وجود اور انکی ظاہری حالت دین کے رنگ میں رہی ہوئی ہوگی مگر اندر کا حال خراب ہوگا ”بمعرفون من الدين كما يعرف السهم من الرمية“ وہ دین سے اس طرح دور ہوں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل کر شکار کے جانور میں داخل ہو اور پھر باہر نکل جائے دین میں داخل ہو کر بھی دین سے باہر ہوں گے اور دین کا کوئی اثر ان پر نہ ہوگا کیوں؟ اسلئے کہ انکے دل حضور ﷺ کی محبت سے خالی ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اور ایمان حضور ﷺ کی محبت کا نام ہے۔

☆ عزیزان محترم! اللہ ﷻ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے پہلے حضرت آدم ﷺ ہیں سب ملائیکہ کو آدم ﷺ کے جہدہ کا حکم ہوا سب ملائیکہ نے حکم لہی کی تعمیل کی مگر شیطان نے

انکار کیا اور شیطان نے کہا کہ ”انا خیر منه“ (میں اس آدم سے بہتر ہوں) ”خلفنی من النار و خلفکم من الطین“ (تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کوٹی سے بنایا) چنانچہ شیطان نے آدم ﷺ کو جہدہ نہیں کیا جہدہ تعظیمی بن جائیں لایا تو پھر اللہ ﷻ نے فرمایا

فاخرج منها فانك رجيم وان عليك الله الی يوم الدين

ترجمہ ☆ تو جنت سے نکل جا بیشک تو مردود ہے اور یقیناً قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ (الحجر)

☆ یعنی اے شیطان! تو جنت سے نکل جا تو رجیم ہے تو راندہ ہوا ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ جب شیطان نے یہ سنا تو اسکے دل میں بہت تکلیف پیدا ہوئی اور کہنے لگا کہ

رب فانظر لی الی يوم یبعثون

ترجمہ ☆ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں

قال فانك من العنصرین

ترجمہ ☆ بیشک تو ان میں سے ہے جسکو مہلت دی گئی۔

الی يوم الوقت المعلوم

ترجمہ ☆ وقت معلوم کیون تک

☆ مگر یاد رکھ! میرے بندوں پر خیر اداؤں نہیں چلے گا۔

خیر و شر

☆ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ﷻ نے لاہر بدایت کی راہیں دکھانے کیلئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ادھر گمراہ کرنے کیلئے شیطان کو بھیج دیا۔ کوہ خیر و شر کی دونوں طاقتیں انسان کیساتھ لگ گئیں اسلئے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو انسان کا جو کمال شرف تھا وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ ﷻ نے انسان کیلئے ایک معیار قائم کر دیا کہ اگر تو نے میرے دیئے ہوئے اختیار طاقت

اور قوت سے شیطان کو مغلوب کر کے اپنے ایمان کو غالب کر لیا تو کامل ہو گیا اور اگر شیطان سے مغلوب ہو گیا تو پھر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تیرا ٹھکانہ پھر وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔

☆ عزیزان محترم! یہ قرآن حکیم ہے شیطان نے مہلت مانگی اللہ ﷻ نے فرمایا
ظانك من العظريين

ترجمہ ☆ بیشک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی۔

☆ یعنی میں نے تجھ کو مہلت دے دی۔ بتائیے اللہ ﷻ نے شیطان کو گمراہ کر دیا کیا کوئی منصب عطا فرمایا؟ ہرگز کوئی منصب عطا نہیں فرمایا شیطان نے تو اولاد آدم کو گمراہ کرنے کیلئے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ ﷻ نے فرمایا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ لیکن اللہ ﷻ نے انبیاء علیہم السلام کو منصب ہدایت عطا فرمایا کہ فرمایا۔

ولكل قوم هاد

ترجمہ ☆ ہر قوم کو ہدایت دینے والا بھیجا۔ (الرعد ۷)

☆ نبی ہدایت کا منصب لیکر آیا اور شیطان کے اختیارات کو کوئی گمراہی کا منصب نہیں ملا اسے تو صرف گمراہ کرنے کیلئے مہلت مانگی اور اسکو تو صرف مہلت ہی دی گئی شیطان نے مہلت لیکر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ ﷻ نے اولاد آدم کو اس سے خبردار کرنے کیلئے فرمایا

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ ۚ كَمَا اَخْرَجَ اٰدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ ۚ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا مِّنْهُمَا

ترجمہ ☆ اے اولاد آدم! شیطان تمہیں ختنہ میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ انکا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں دکھائے انکی شرم گاہیں یعنی شیطان نے انکا لباس اتروا کر انکا جسم بے لباس کر دیا۔

☆ اللہ ﷻ نے فرمایا وہ شیطان جس نے آدم و حوا کو بے لباس کر دیا کہیں تمہیں ختنہ میں نہ ڈال دے۔

نگاہ شیطان

☆ ارشاد ہوتا ہے

اِنَّ يٰۤاٰلَكُمْ هُوَ وَفِيْهِلَهُ مِنْ حَبِثٍ لَا تَرَوْنَهُمْ

ترجمہ ☆ بیشک تمہیں دکھاتا ہے وہ شیطان اور اسکا کتبہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

☆ یعنی شیطان کو جو میں نے مہلت دی ہے اس مہلت کی بنیاد پر اے اولاد آدم شیطان اور اسکا کتبہ تم کو دکھ رہا ہے
من حَبِثٍ لَا تَرَوْنَهُمْ

ترجمہ ☆ اے انسانو جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

☆ کیا وہ شیطان تمہیں ہر طرف سے براہمہ دکھ رہا ہے یہ دیکھنے اور گمراہ کرنے کی جوت اسکو ملی وہ صرف مہلت کے طور پر ملی اللہ ﷻ نے گمراہی کا کوئی منصب مقرر نہیں کیا کہ شیطان کو اس منصب پر فائز کیا ہو بلکہ اللہ ﷻ نے اپنی حکمت کو پورا کرنے کیلئے اسے مہلت دے دی اور فرمایا اے شیطان! جتنی تیری طاقت ہے وہ صرف کر لے مگر

اَلَا عِبَادُ ۚ هٰٓؤُلَآءِ اَصْحٰبُ الْمَغْضٰبِ

ترجمہ ☆ سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے جہنم لئے۔ (الحجر ۴۰)

☆ یعنی میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے بندے تیرے جال میں نہیں آسکتے تو اللہ ﷻ نے انسان کی عظمت انسان کی قوت اور عزت اور انسان کے شرف کو ظاہر کرنے کیلئے شیطان کو یہ مہلت دی تھی۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ﷻ کی حکمت تو اپنے مقام پر ہے وہ پوری ہوئی اور ہو کر رہے گی اور قیامت تک وہ حکمت جاری رہے گی لیکن ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ پر شیطان کو غلبہ دے دیا۔ شیطان نے ہمیں ہر طرف سے دیکھا اور ہم پر حملہ کیا اور ہمیں اپنی راہ پر لگایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے گناہ اور بے پناہ غلط کام کرائے کہ اس نے ہمیں جہنم کے کنارے تک پہنچا دیا

حالانکہ یہ وہ شیطان ہے جو صرف گمراہ کرنے کیلئے مہلت مانگ کر آیا تھا۔ اب کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ جسکو صرف گمراہ کرنے کی مہلت ملی ہو اور اسکو اتنی طاقت مل جائے کہ تمام انسانوں کو جہاں سے جس وقت چاہے دیکھے اور یہ جانے کہ فلاں انسان کس حال میں ہے۔ اس پر حملہ کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں اور اسکی قوت اور اختیار کا یہ حال ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا

ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم

ترجمہ ☆ کہ شیطان جسم انسانی میں خون میں دوڑتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۸ باب الواسوسہ)

☆ جب شیطان راندہ درگاہ ہوا تو اسنے کہا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں مجھے مہلت دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ہم نے تجھ کو مہلت دے دی اور اس مہلت کی بنیاد پر تو بنی آدم کو ہر طرف سے دیکھ سکتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں اور اسے یہ اختیار بھی دے دیا کہ

ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

ترجمہ ☆ تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے۔ (ترجمہ مشارق الانوار ص ۲۲۸)

☆ وہ خون انسانی میں اپنا عمل (گمراہ کرنا عمل) برآمد جاری رکھے ہوئے ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کیلئے اسکی رگ دپے میں برآمد دوڑ رہا ہے۔ اسکو خط گمراہ کرنا مہلت ملی تھی اسکو تو اتنی قوت دی کہ وہ ہر انسان کے رگ وریشے میں دوڑ بھی سکتا ہے اور ہر وقت دیکھ بھی سکتا ہے۔

اختیارات نبی ﷺ

☆ کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ جو گمراہی کیلئے مہلت لیکر آیا تھا۔ اسکو تو اسقدر وسیع نظر اور قوی قوت مل جائے کہ ہر انسان کو جہاں کہیں وہ ہو اسکو دیکھ کر گمراہ بھی کر سکے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا منصب دیکر مقرر فرمایا اور فرمایا

ولكل قوم هاد

☆ اور ارشاد ہوا

هو انزى الرسل رسوله بالهدى

ترجمہ ☆ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا منصب عطا فرما کر بھیجا۔ (سورہ توبہ ۳۳)

☆ تو انکو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ ہو۔ وہ انبیاء علیہم السلام کوئی قوت اور طاقت نہ رکھتے ہوں۔ انکے پاس کوئی علمی اور عملی قوت نہ ہو۔ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہوں اور نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہوں تو جو منصب ہدایت لیکر آیا اسکے پاس کچھ بھی علم اور قوت نہ ہو اور جو گمراہی کی مہلت لیکر آیا اسکے پاس سب کچھ ہو اور اگر ایسا تو ہر شخص کہے گا کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو منصب ہدایت کی بنا پر وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہاں شیطان کی طاقت کا کوئی قصور بھی قائم نہیں ہو سکتا کیسے؟ سینے شیطان کیلئے تو یہ ہوا کہ

نه يراكم هو وخبيله من حيث لا ترونهم

ترجمہ ☆ بیشک تمہیں دیکھتا ہے وہ اور اسکا کبیرہ جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔

☆ یعنی شیطان تمہیں ہر طرف سے دیکھ رہا ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کو کیا نظر عطا فرمائی ارشاد ہوا۔

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكومن العوفين

ترجمہ ☆ اور ابرہیم کو ساری بادشاہی (کل مخلوقات) آسمانوں اور زمینوں کی اور اسلئے کہ (علم یقین کیساتھ) یقین والوں میں سے (بھی)

ہو جائیں۔ (انعام ۷۵)

☆ ارے شیطان تو فقط بنی آدم کو دیکھ رہا ہے مگر نبی کی نظر ”ملکوت السموات والارض“ کو بھی دیکھ رہی ہے اور نبی کریم ﷺ کو ہادی ہونے کیلئے یہ منصب عطا فرمایا ترجمہ ☆ فرمایا کہ ہر چیز مجھ پر روشن کر دی گئی اور میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ (کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۴۰)

ان الله رضى لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيمة كانها الى كفى هذه

ترجمہ ☆ بیکلک اللہ ﷻ نے ساری دنیا کو اپنے محبوب ﷺ کی نگاہ کے سامنے کھل کر رکھ دیا ہے اور حضور ﷺ دنیا کی ہر چیز کو جو کچھ اس میں ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں سب کچھ اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی ہاتھ کی پتیلی کو دیکھ رہا ہو۔ (کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۴۰)

☆ ارے شیطان! تو فقط بنی آدم کو دیکھتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کی کائنات کو دیکھتے ہیں اور ہم بھی حقیقت کائنات میں شامل ہیں لہذا نبی کی قوت علیہ دہی ہے کہ کوئی قوت علمی نبی کی قوت علمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

☆ محترم حضرات! سب سے بڑھ کر قابل غور بات یہ ہے کہ اس عقیدے کیساتھ نماز پڑھ لیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کو پوار کے پیچھے کا علم نہیں تو یہ کوئی نماز نہیں۔

دعوت اسلامی کا مقصد

☆ دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد اور دل کو ہر گندگی ہر نجاست اور ہر بدعتیہ گئی سے پاک کرے۔ جب تمہارا دل پاک اور صاف ہو جائے تو پھر تمہاری نماز تمہاری نماز ہے۔

☆ عزیزان محترم! شیطان تو انسانوں کی رکوں میں دوڑتا ہے جیسے خون لیکن نبی کو ہم

نے (اللہ ﷻ نے) اتنا قریب کیا ہے کہ

النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ (الاحزاب ۶)

☆ یعنی تمہاری جانیں اتنی تم سے قریب نہیں ہیں مگر نبی تم سے قریب ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ اگر آپ یہ کہیں کہ ”ہدی“ کا قرب ہمیں سمجھ نہیں آتا اور نہ ہی محسوس ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور محسوس نہ ہو تو کیا تم حقیقت کا انکار کر دو گے؟ ہرگز نہیں کیونکہ اگر کسی نے ایک آدمی کے سر پر پتھر مارا اور اس کے سر میں درد ہوا مگر تمہیں نہ درد

نظر آیا اور نہ درد محسوس ہوا یا میں یہ کہوں گا کہ درد محسوس ہے کہ نیکی اور بدی کے کھینے والے فرشتے اور دوسرے کا نظریہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی محسوس ہوتے ہیں مگر ہم انکا انکار نہیں کر سکتے۔

☆ اللہ ﷻ کے نبی ﷺ کے فرمان کو ماننا پڑے گا کہ شیطان انسان کی رکوں میں خون تک رہتا ہے مگر ہمارے آقا ﷺ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ شیطان نے گمراہی کا منصب نہیں مانکا فقط مہلت مانگی تھی تو اس پر اسے اتنا قرب نصیب ہو گیا کہ ہماری رکوں تک آ گیا ہمارے دل و دماغ میں دوسرے پیدا کرنے لگا اور

دل کے اندر اسکے اثرات ہوئے ہمارے دلوں میں دوسروں کے ذریعے بری بری خواہشات اور گناہوں کے ارادے پیدا کرنے میں کامیاب ہوا جسکو فقط گمراہی کی مہلت ملی تھی اسکو تو انسان کا اتنا قرب مل گیا اور جس کو خدا نے منصب ہدایت دیکر بھیجا انکو ہمارے ساتھ کوئی بھی قرب نہ ہو تو ہماری عقل کہاں گئی؟ کیا ایک مومن کی عقل اس بات کو تسلیم

کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ﴿تَوَكَّلْ﴾ لکھا ہے کہ اے مسلمانو! یاد رکھو شیطان تو فتنہ بنی آدم کو دیکھ رہا ہے مگر نبی کی نگاہ تحت اثری سے لیکر عرش "علیٰ" تک حقائق کائنات کو دیکھ رہی ہے۔

☆ اے مسلمانو! خوب سمجھ لو وہ مگر اسی کی مہلت مانگ کر آیا اور انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کا منصب دیا گیا اسلئے ہمارا یقین ہے کہ شیطان کسی حالت میں بھی ہودہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسکا عمل جاری اور ساری ہے تو میں کیسے مان لوں کہ نبی ﷺ ہمارے ساتھ موجود نہیں اور میں کیسے کہہ دوں کہ نبی ﷺ کا عمل ہدایت جاری نہیں۔

☆ ارے نبی تو نبوت اور رسالت کا منصب لیکر آتا ہے اور وہ ہر آن نبی اور رسول ہوتا ہے اسلئے ہمیں یہ کہنا اور ماننا پڑے گا کہ نبی ہر آن اپنے فیض نبوت اور فیض رسالت سے ہمیں نواہز رہا ہے اگر ہم نبی کو زندہ نہیں مانتے تو فیض نبوت سے مستفیض ہونے کے کیا معنی؟ ان لوگوں نے نبیوں کو قبروں میں مردہ بنا کر سلا دیا تو فیض نبوت اور فیض رسالت کو کوئی عقل تسلیم کرے گی؟

☆ عزیزان محترم! شیطان کی زندگی تو موت سے بھی بدتر ہے مگر خدا کی قسم نبی قبر کے اندر کروڑوں زندہ گیوں سے بھی اعلیٰ درجہ کی زندگی رکھتا ہے۔

اعتراض

☆ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب نبی قبر کے اندر دفن ہو گئے تو قبر میں دفن ہونے کے بعد کیا کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو مجھے کہا گیا کہ کاظمی صاحب آپ کو دس گھنٹے کیلئے قبر میں دفن کر دیتے ہیں اگر آپ دس گھنٹے کے بعد زندہ نکل آئے تو ہم مان لیں گے کہ نبی بھی قبر میں زندہ ہے اگر آپ دس گھنٹے کیلئے زندہ نہیں رہ سکتے تو چودہ سو سال سے نبی ﷺ اپنی قبر میں کیسے زندہ ہے یہ ایک ڈاکٹر کا اعتراض تھا۔

اعتراض کا جواب

☆ اس ڈاکٹر کی دکان کے باہر ایک حاملہ اونٹنی کھڑی تھی میں نے کہا اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ دس ماہ تک زندہ رہا ہے۔ اب اسکا پیٹ خالی ہوا ہے اے ڈاکٹر صاحب اگر تمہیں اس اونٹنی کے پیٹ میں دس گھنٹے کیلئے رکھ دیا جائے تو کیا آپ زندہ رہ سکیں گے اسنے کہا نہیں کیونکہ وہ اور نظام ہے تو میں نے کہا تو یہ بھی اور نظام ہے اگر دس مہینے تک اللہ تعالیٰ اس بچہ کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی قبروں میں زندہ رکھے (نمود بائد) اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات سے عاجز ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رکھا؟ جو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔

ایک اور اعتراض

☆ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں زندہ رکھ کر دیا ہے۔

اعتراض کا جواب

☆ میں نے کہا ارے بڑے فسوس کا مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر موت کا قانون طاری ہوا اسلئے کہ عہد وجود کا فرق واضح ہو جائے کیونکہ لوگ نبیوں کو خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے رہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی خدا نہیں ہو سکتا اور نہ خدا بیٹا۔ کیوں؟ اسلئے کہ خدا تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایک آن کیلئے بھی موت کا قانون طاری ہو اور یہ موت کا قانون انبیاء علیہ السلام پر اسلئے طاری ہوا کہ عہد وجود کا فرق واضح ہو جائے اور الوہیت کی نفی ہو جائے اور یہ موت کا قانون عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمان میں زندہ جلوہ افروز ہیں طاری ہوا۔

عن عبد الله ابن عمر وقال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى بن مريم الى الارض فتزوج لدله ويعلت خصا واربعين سنة ثم يموت فبطن عيسى في قبري فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر

ترجمہ ☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم زمین کی طرف مازل ہو گئے پس شادی کریں گے اور انکی اولاد ہوگی اور پچاس سال رہ کر وفات پائیں گے وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کئے جائیں گے پس میں اور عیسیٰ بن مریم دونوں ایک ہی قبر سے ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نہیں گے۔

☆ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قانون موت ہر ایک کیلئے مقرر ہے انبیاء علیہ السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں تا کہ عبد و مجبور کے درمیان امتیاز ہو جائے اور شرک کی جڑیں اور بنیادیں ختم ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام پر موت کا قانون طاری ہوا اور قانون موت کے طاری ہونے کے بعد ان نفوس قدسیہ کو ان کی قبور میں دفن کیا گیا۔ یہ دفن ہوا 'قانون موت کے طاری ہونے کا نتیجہ تھا اور قانون موت کے طاری ہونے کے احکام میں سے ایک حکم تھا' جس پر عمل کیا گیا ہاں یہ سول تم تب کر سکتے تھے جب ہم یہ کہتے کہ نبی پر کوئی موت کا قانون طاری نہیں ہوا نبی پر موت کا قانون طاری ہوا مگر پھر کیا ہوا؟

۔ انبیاء کو بھی اجل آتی ہے مگر ایسی کہ نقطہ آتی ہے

پھر اسی آن کے بعد انکی حیات مثل سابقہ یعنی جسمانی

ہے

☆ اللہ تعالیٰ قبض روح اور قانون موت کے طاری ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام کو حیات عطا فرماتا ہے۔ جو مکمل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی اسباب حیات نہیں ہیں یعنی وہاں نہ ہوا ہے اور نہ غذا تو میں کہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ وہاں بھی تو اسباب حیات نہیں تھے اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ

میں زندہ رہ سکتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبور میں زندہ رہ سکتے ہیں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اسی دنیاوی بدن کیساتھ زندہ ہیں اور وہاں زمینی اسباب حیات نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ جس عالم میں خدا حیات دیتا ہے اسی عالم کے اسباب حیات بھی پیدا کر دیتا ہے اور برزخ میں انبیاء علیہ السلام کی حیات بالکل حقیقی اور بلکہ جسمانی بھی ہوتی ہے اور یہ میں نہیں کہتا اسے زبان نبوت آپ ﷺ پر کروڑوں سلام حضور ﷺ نے فرمایا

رائیت موسیٰ قائم بصلی فی قبرہ

☆ معراج کی رات کثیف الاحمر کے قریب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حیات حقیقی اور جسمانی کی دلیل ہے اور یہ دیکھنے والا اور فرمانے والا کون ہے؟ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے اور ہماری زبان پر غلط الفاظ جاری ہو سکتے ہیں مگر زبان رسالت ﷺ اللہ اکبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی اسلئے میرے آقا ﷺ نے دیکھا "رائیت موسیٰ" موسیٰ کو میں نے دیکھا "تکلم بصلی فی قبرہ" (اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔)

☆ یہ حضور ﷺ نے خود دیکھا اور خود ہی اپنی زبان مبارک سے فرمایا اور جو لوگ زبان نبوت پر اعتماد نہیں رکھتے انکا نبوت پر ایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اللہ مجھے وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کے صحابی حضور ﷺ کی ہر مجلس کی ہر حدیث لکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ قریش مکہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص تم حضور ﷺ کی ہر حدیث کیوں لکھ لیتے ہو؟ کیونکہ وہ تو بشر ہیں کبھی غصے میں یا بھول کر بات کہہ دیتے ہیں تو ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ لہذا ہر حدیث مت لکھا کر دو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا ﷺ میرا حال تو یہ تھا

ترجمہ ☆ یا رسول اللہ ﷺ اب تک میرا طرز عمل یہ رہا ہے کہ آپ ﷺ کی ہر مجلس کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا۔

☆ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا "وقالو" اور انہوں نے کہا "انہ بشر بتکلم فی الغضب والرضا" کہ وہ تو بشر ہیں کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر۔ حضور ﷺ اب میں کیا کروں؟ کیا آپ ﷺ کی ہر حدیث لکھ لیا کروں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا "اكتب يا عبدالله" اے عبد اللہ! میری ہر حدیث لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "فوالدی نفسي بيله ما يخرج منه الا حق واشرا الى فقهه" (جس خدا کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میں اس اللہ ﷻ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دین سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں) اے زبان رسالت ﷺ! تجھ کو کروڑوں سلام ہوں۔ تو میرے آقا ﷺ نے فرمایا

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حتى يورق

ترجمہ ☆ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔

☆ میرے آقا ﷺ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں آپ ﷺ زندہ ہیں اگر آپ ﷺ زندہ نہ ہوں تو ہدایت کا منصب ختم ہو جائے اور ہدایت کا سلسلہ جاری نہ رہے۔ شیطان جو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے وہ تو زندہ ہے اور وہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے اور جن کو ہدایت کا منصب دیکر بھیجا گیا ہے وہ موت کی ہڈی رہو جائیں اور انکی ہدایت کا عمل جاری نہ رہے تو عقل سلیم اس بات کو کیسے تسلیم کرے؟ تو جو بات عقل سلیم کے خلاف ہو اور نقل کے بھی خلاف ہو قرآن مجید و حدیث کے بھی خلاف ہو ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟

☆ عزیزان محترم! میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار ﷺ کا ایک عظیم منصب قرآن مجید نے

بیان فرمایا ہے قرآن مجید نے کہا کہ

يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة

ترجمہ ☆ جو تلاوت کرتا ہے ان پر انکی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ (آل عمران ۱۶۴)

☆ یعنی میرے محبوب کا یہ منصب ہے کہ ایمان والوں پر اللہ ﷻ کی آیتیں تلاوت فرما کر ان کو پاک کرے اور جب تک باطن پاک نہ ہو نہ ظاہری گناہ چھوٹتا ہے اور نہ باطنی۔ انسان کا باطن ہو تو تب گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے جب تک باطن پاک نہ ہو بات نہیں سنیں بلاشبہ اللہ ﷻ پاک فرماتا ہے لیکن یہ پاک کرنا کا منصب اللہ ﷻ نے اپنے محبوب

ﷺ کو عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید نے اعلان فرمایا "بزرگبہم" ایمان والو! رسول ﷺ تم کو پاک کرتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جب کوئی پاک کر لیا یا پاک ہو گیا تو اسے دور ہو تو کبھی نہ وہ پاک کر سکتا ہے اور نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ اگر میرا کپڑا پاک ہو جائے تو اسے پانی پاک کر کے لگا دوں گا اور اگر پانی دور ہو اور آپ ما پاک کپڑے کو برسوں پانی کے سائے دور لیکر کھڑے رہیں تو کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے باطن کو پاک کر لیا تو اللہ ﷻ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ ﷺ وہاں ہوں اور ہم یہاں دور رہ کر پاک ہو جائیں دور رہ کر پاک نہیں رہ سکتے تو اسلئے مصطفیٰ ﷺ ہمارے قریب ہیں قرآن مجید نے

کہا

النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں (الاحزاب آیت ۶)

☆ ایمان والوں میں نے رسول ﷺ کو اسلئے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دیں۔ آپ ﷺ پاک جہی کر سکتے ہیں اور تم بھی پاک جہی ہو سکتے ہو جب آپ ﷺ تمہارے قریب ہوں اور تم بھی انکے قریب ہو۔ میں نے ان ﷺ کو تمہارے انکا قریب بنا کر بھیجا ہے کہ تمہاری جانیں بھی تم سے دور ہو سکی ہیں مگر میرا محبوب ﷺ تم سے دور نہیں ہو سکتا۔

☆ عزیزان محترم! یہ تو ممکن ہے کہ ہم مصطفیٰ ﷺ سے دور ہوں لیکن مصطفیٰ ﷺ ہم سے دور نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دن کا وقت ہو اور آپ شامیانے لگا کر شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں تو آفتاب کی دھوپ آپ تک نہیں پہنچے گی تو کیا اب آفتاب کی دھوپ آپ سے دور ہوگی؟ ہرگز نہیں بلکہ آپ نے شامیانہ لگا کر اپنے آپ کو آفتاب کی روشنی سے دور کر لیا اور خود روشنی سے دور ہو گئے اگر آپ شامیانہ بٹا دیں تو سورج کی دھوپ آپ تک پہنچ جائے گی اسی طرح میرے آقا ﷺ ہم تک پہنچے ہوئے ہیں مگر ہم نے معصیت کا حجاب ڈال کر اپنے آپ کو مصطفیٰ ﷺ سے دور کیا ہوا ہے۔ اسلئے ہمارا فرض ہے کہ ہم معصیت کے حجاب کو چاک کر دیں اور ہم اس دوری کے پردے کو چھاڑ دیں اور اپنے دل میں حضور ﷺ کی محبت اور عشق کمال درجے کا پیدا کر لیں میں نہیں کہتا خود حضور ﷺ نے فرمایا

العرفہ من احب

☆ اور تم محبت پیدا کر لو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو دور نہیں۔

☆ بلکہ تم ہم سے محبت نہ کر کے دور ہو گئے ہو لہذا دعوت اسلامی کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ حضور ﷺ کی محبت کی بنیادوں پر نیک کاموں کی تلقین کی جائے اور جہاں محبت کا نام بھی نہ ہو ادب و احترام کا تصور بھی نہ ہو وہاں نیک کاموں کی طرف بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

جب تک عشق رسول ﷺ نہ ہو ہمارے دلوں میں حضور ﷺ کا ادب حضور ﷺ کا احترام حضور ﷺ کی عظمت و تقسیم نہ ہوگی ہماری نیکی نیکی نہ ہوگی۔ حضور ﷺ کی محبت کی بنیاد پر عبادات کی تلقین کرنا لوگوں کو گناہوں سے روکنا دین کی بنیادوں کو استوار کرنا اور دین قبول کرنا دین کے رنگ میں رنگ جانا یہ اس دعوت اسلامی کی تحریک کا مقصد ہے۔

☆ عزیزان محترم اور یہ ایک عظیم مقصد ہے کیونکہ آپ کے کانوں میں نمازوں کی تلقین کی آواز آئے گی مگر عشق رسول ﷺ کی بھنگ کان میں نہیں پڑے گی۔ اسلام کے احکام کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑیں گی مگر آداب تقسیم مصطفیٰ ﷺ سے کان نا آشنا ہو گئے۔ اسلئے ہم اس دعوت عمل، دعوت صلوٰۃ، دعوت ذکر اور دعوت فکر کو اہیت نہیں دیتے کہ جو حضور ﷺ کی محبت و عشق کے بغیر ہو۔ میرا ایمان ہے کہ میں نماز اسلئے پڑھتا ہوں کہ میرے آقا ﷺ کی لڑائی میں نے کچھ سنت پر عمل کیا اسلئے کیا کہ یہ میرے آقا ﷺ کی نوارائی ہو اس میں ہیں۔ اگر حضور ﷺ کی محبت اور عشق نہ ہو تو میری نماز بے کار ہے۔

☆ اگر آپ نماز پر نظر ڈالیں تو آپ کو قیام، رکوع، سجود اور قعود نظر آئے گا۔ قیام میں آدمی (الف) کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور رکوع میں (ح) کی شکل، سجدہ میں (م) اور انتہیات میں (د) کی شکل نظر آتا ہے اگر ان کو ملا لیں تو نمازی لفظ ”حمد“ کی تصویر نظر آتا ہے کیا نمازی لفظ ”حمد“ کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے اور جب تک آدمی کا حضور ﷺ سے یہ تعلق یہ نیت اور یہ لگاؤ نہ ہو تو فقط ارکان اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

☆ عزیزان محترم! میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی دعوت پر اس قدر لوگ جمع ہیں یہ غالباً پہلا سالانہ اجتماع ہے۔ لوگ بڑے بڑے جملے منتقد کرتے ہیں اشتہار لگاتے ہیں پمفلٹ شائع کرتے ہیں دوسرے شہروں میں دعوت مامے بھیج جاتے ہیں مگر یہاں دعوت ماموں کے بغیر اتنا بڑا اجتماع موجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ دعوت

اسلامی کی ایک وہ کشش ہے جو ہر مسلمان کو کھینچ کر لاتی ہے آج تو یہ اجتماع میرے سامنے ہے۔ انشاء اللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ دعوت اسلامی جو عشق مصطفیٰ ﷺ کی بنیادوں پر سامنے آئی ہے ملک گیر ثابت ہوگی اور ملک سے باہر انشاء اللہ عالم گیر ثابت ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ آپ حضرات اس پر استواری کیساتھ ثابت قدمی کیساتھ اپنی تحریک میں مضبوط رہیں۔ میں مولانا الیاس قادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انکی جدوجہد کامیاب ہوئی۔ انشاء اللہ کامیاب رہے گی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت عمل کو اور زیادہ مستحکم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت اسلامی کو عام کرنے میں آگے آگے ہمیں اور پیش پیش رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعقیدہ لوگوں سے بچائے جو حفظہ نماز کا نقشہ دکھاتے ہیں مگر دل حب رسول ﷺ سے خالی ہیں۔

رحمت عالم ﷺ

☆ محترم حضرات! آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت حرم مدینہ میں تشریف فرما ہیں۔ وہ مدینے کی زمین کہ جو آسمانوں سے زیادہ اونچی ہے۔ آسمانوں سے فرشتے آ کر جس زمین کو چومیں اور جس سر زمین پر بارگاہ نبوت میں سلام پیش کریں امداد فرمائیں اس زمین کا کیا مقام ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا وہ شعر یاد آتا ہے۔

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا
ارے سر کا موقع ہے او جانوالے

☆ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سر بھی اس قابل نہیں کہ اس زمین پر رکھا جائے۔ یہ وہ زمین ہے کہ چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کے دمپرین مس ہوئیں ہیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات مقدسہ نے مدینے کی فضاؤں میں اپنی انخاس قدسیہ سے وہ انوار بھر دیئے ہیں جو قیامت اور لہلہ تک باقی رہیں گے مگر میں یہی عرض کروں گا کہ ان انوار کی برکات کو حاصل کرنا یہ اعزاز پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی روحانیت عطا فرمائے کہ ہم ان انخاس (انوار) قدسیہ کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ میں نہایت عی اختصار اور جامعیت

☆ عزیزان محترم! میں ان دعائیہ کلمات پر عی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ سے بار بار یہی عرض کروں گا رسول کریم ﷺ کی سنت کریمہ کو اختیار کیجئے حضور ﷺ کی عشق و محبت کی بنیادوں پر عبادات کی عمارت قائم کیجئے اگر آپ کی عبادت کی بنیاد محبت رسول نہیں ہے تو کیا وہ عمارت ہوا پر قائم ہے جسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری دنیا اور ہمارا دین عشق مصطفیٰ ﷺ پر قائم ہے یہی ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی جان ایمان کی روح اور ایمان کی حقیقت صرف اور صرف عشق مصطفیٰ ﷺ ہے اسی عشق مصطفیٰ ﷺ کو لیکر اٹھو اور دعوت اسلام کی لیکر عام کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔

وما

علینا

الا

لبلاغ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

☆ ”و ما ارسلناك“ میں ”ک“ کے ضمیر خطاب کا مصداق اور مخاطب صرف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ﷺ! یہ صرف تیری ہی شان ہے کہ میں نے تجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

☆ دوسری بات ”وما ارسلناك الا رحمة اللعالمین“ میں یہ ہے کہ لفظ رحمت عربی کے قاعدے کے لحاظ سے مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوا کرتا اور ”الا“ مبالغہاں کبھی مصدر کے معنی میں اسم فاعل کیلئے آتا ہے اور کبھی مصدر کے معنی میں اسم مفعول کیلئے آتا ہے۔ یہ لفظ رحمت مصدر اور ”راحم“ اس کا اسم فاعل ہے۔ تو اس رحمت کے

☆ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے محبوب ﷺ ہم نے آپ ﷺ کو تمام جہانوں کیلئے صرف رحمت کرنا والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اس حصر کا مفاد کیا ہوگا؟ تو اب ”رحمہ“ کے لفظ کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ ”رحمہ“ کے مطلق آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ رحمت کے معنی راقم کے بطور اسم فاعل کے ہیں اور دوسری بات کہ ذمہ کے معنی ترکیب نحوی میں بعض علماء نے کہا کہ یہ مفعول مطلق ہے کہ یہ مفعول ”لہ“ اور بعض نے کہا کہ یہ حال ہے کسی نے اسکو ضمیر خطاب سے حال قرار دیا اور کسی نے اسکو مفعول ”لہ“ قرار دیا۔ ”مرسلک“ تو فعل ہے اور مفعول ”لہ“ کا ہوگا۔ صیغہ تو پھر بھی فعل کا ہوگا۔ مگر وہ حال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اسکا عامل بھی فعل ہوتا ہے۔ اگرچہ ذوالحال کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ حال معنی یہ ہیں کہ ذوالحال کے معنی بہت بیان کرے فاعل یا مفعول کا حال بیان کرنا ذوالحال کہلاتا ہے۔ ☆ بعض نے کہا یہ حال ہے۔ اگر حال ہے تو اسکے معنی الگ ہوں گے اور اگر مفعول ”لہ“ ہے تو اسکے معنی الگ ہوں گے میں انکے الگ الگ معنی بیان کئے دیتا ہوں۔

☆ کہ عیارے حبیب ہم نے آپ ﷺ کو کسی اور حبیب سے نہیں بھیجا بلکہ آپ ﷺ کے بھیجے کا حبیب صرف یہ ہے کہ آپ ﷺ تمام جہانوں کیلئے رحمت کر خوالے ہیں۔ اگر ”رحمہ“ کو حال قرار دیں تو ”وما لسلک الارحمہ“ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عیارے حبیب! ہم نے آپ ﷺ کو اور کسی حال میں نہیں بھیجا صرف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ ﷺ سارے جہانوں پر رحم فرمائیں۔ یہ ”رحمہ“ مصدر ہے اور اسم فاعل کے معنی میں بھی ہے۔ مفعول ”کہ“ بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی اور دونوں تقریروں پر ”الک الک“ ہیں۔ لیکن مفاد ایک ہے اور وہ یہ کہ اے عیارے محبوب ﷺ میرے بھیجنے کا نفع ایک ہی حال ہے کہ

میں نے تجھے سارے عالم کیلئے راقم بنا کر بھیجا ہے یا یہ کہ تو سارے عالموں پر راقم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یا یہ کہ تو سارے عالموں پر رحم کرنا والا ہے۔ اسی سبب سے میں نے تجھے بھیجا ہے تو راقم ہے اور "العالَمین" میں کوئی چیز حائل نہیں ہے جیسے "الحمد لله رب العالمین" میں اللہ ﷻ سارے عالموں کا رب ہے یعنی کوئی چیز اللہ ﷻ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے تو جو چیز اللہ ﷻ کی ربوبیت سے باہر نہیں تو وہ میرے آقا ﷺ کی رحمت سے کیسے باہر ہو سکتی ہے؟ اللہ ﷻ تمام عالموں کا رب ہے اور میرے آقا ﷺ تمام عالموں کیلئے رحمت فرماندہ لے ہیں اور رب کے معنی تربیت کے ہیں اور تربیت کے معنی ہیں پالنا اور پالنے کیلئے رحمت بڑی ضروری ہے کہ رحمت کے حیر پالنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ماں اپنے بچے کو اسوقت پال سکتی ہے جب اسکے دل میں بچے کیلئے رحمت ہو انسان تو درکنار حیوان بھی اپنے بچوں کو اسوقت تک پال نہیں سکتے جب تک اسکے دل میں بچوں کیلئے رحمت ہو غولہ پرندے ہوں یا درنہ کیونکہ اسکے دل میں ان کیلئے رحمت ہوتی ہے پتہ چلا کہ رحمت کے بغیر تربیت نہیں ہوا کرتی اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ ربوبیت میری صفت ہے اور رحمت بھی میری صفت ہے۔ رحمت صفت میری ہے مگر اسکا مظہر تو ﷺ ہے۔ میں نے اپنی صفت ربوبیت کو صفت رحمت میں عام کے ضمن میں ظاہر کیا۔ میری رحمت عامہ کا مظہر اتم آپ ﷺ ہیں اسلئے میں نے آپ ﷺ کو رحمت قرار دیا اور تو ﷺ فقط کسی ایک چیز پر رحم نہیں کر رہا بلکہ سارے عالموں پر رحم کر رہا ہے۔ اب یہاں کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ میرے آقا ﷺ سارے عالموں پر رحم کرنا لے ہیں تو سارے عالموں میں زمین و آسمان، لوح و قلم، رُش و کرسی اور اس میں موجود تمام مخلوق جیسے جن و انس، ملائکہ و ارواح، عالم فلق و عالم امر، عالم نوق اور عالم تحت، عالم ظاہر اور عالم باطن، عالم جوہر و اعراض العالمین میں شامل ہیں۔

☆ میرے آقا ﷺ زمین و آسمان کی تمام مخلوق پر راقم ہیں۔ لوح و قلم، عرش و کرسی اور

ملائکہ حتی کہ جبرائیل امین ﷺ پر بھی رحم فرماتا لے ہیں۔

شبہ اور اس کا ازالہ

☆ حضور ﷺ جس کیلئے رحمت ہوں گے اسکا وجود پہلے ہوگا یا جو رحمت ہوگا اسکا وجود پہلے ہوگا؟ تو شہینا اسکا وجود پہلے ہوگا جو رحمت ہوگا کیوں اسلئے کہ جو رحمت ہوتا ہے اسکی طرف احتیاج ہوتی اور جس کیلئے رحمت ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ "العالَمین" کیلئے حضور ﷺ رحمت ہیں۔ معلوم ہوا "العالَمین" میرے محبوب ﷺ کا محتاج ہے۔ کیونکہ وہ رحمت ہیں وہ راقم ہیں۔ یاد رکھو جسکی حاجت ہو وہ پہلے ہوا کرتا ہے اور جو حاجت مند ہو وہ بعد کا ہوا کرتا ہے دیکھئے ہمیں چلنے کیلئے زمین کی حاجت تھی تو ہم پہلے پیدا ہوئے یا زمین۔ تو زمین پہلے پیدا ہوئی۔ زمین نہ ہوتی تو ہم چلنے کہاں؟ ہمیں ہوا کی حاجت تھی ہم بعد کو پیدا ہوئے۔ ہوا پہلے پیدا ہوئی میں آپ سے کیا کیوں؟ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی میں دور پہلے ہوتا ہے۔ چونکہ جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے معلوم ہوا اللہ ﷻ کے سوا کائنات کا ہر ہر ذرہ بعد کو ہوا اور محبوب مصطفیٰ ﷺ سب سے پہلے ہوئے اور عالم کا ہر ہر ذرہ میرے آقا ﷺ کا محتاج ہے کیونکہ "وما ارسلناک الا رحمة للعالَمین" آپ ﷺ سارے عالموں پر رحم فرماندہ لے ہیں رحم فرماندہ لے کی ضرورت ہوتی ہے اور جسکی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ بعد کو ہوتا ہے لہذا العالمین کا وجود بعد کو ہے اور مصطفیٰ ﷺ کا وجود پاک پہلے ہے اسلئے سرکار ﷺ نے فرمایا

أَنَا أَوَّلُ نَحْمٍ فِي الْخَلْقِ وَأَجْزُهُمْ فِي الْكَفِّ

☆ اور دوسری روایت میں ہے

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَأَجْزُهُمْ فِي الْكَفِّ

☆ اور تیسری روایت میں ہے

كُنْتُ أَوَّلَ فِي الْخَلْقِ وَأَجْزُهُمْ فِي الْكَفِّ

ترجمہ ☆ میں باعتبار پیدائش کے سب سے پہلے اور نبیوں میں باعتبار بشت کے آخری ہوں۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۱۳)

☆ اور اسی لئے فرمایا اے جاوہر
اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِي

ترجمہ ☆ اے جاوہر! سب سے پہلے اللہ ﷻ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ (تفسیر روح المعانی ۱۷)

☆ کیونکہ حضور ﷺ تو محتاج ہیں اور عالم محتاج ہے محتاج محتاج علیہ کے بعد ہوتا ہے۔

شبہ

☆ اگر کوئی خردماغ یہ کہے کہ بھائی صطرح ہم بعد کو پیدا ہوئے اسی طرح حضور ﷺ بعد کو پیدا ہوئے اور زمین پہلے پیدا ہوئی صطرح ہم پانی پیتے ہیں یا س لگتی ہے ہم بعد کو پیدا ہوئے پانی پہلے تھا ہم نے پانی یا یا س بھائی اسلئے سانس لینے کیلئے ہم ہوا کے محتاج ہوئے اور ہمارے ٹھہرنے کیلئے زمین پہلے تھی ہمارے کھانے کیلئے خوراک پہلے تھی اور ہم بعد کو پیدا ہوئے اسی طرح حضور ﷺ کو یا س اور بھوک لگتی تھی آپ ہوا میں سانس بھی لیتے تھے اور زمین پر چلتے تھے اگر پانی نہ ہوتا تو حضور ﷺ کیا پیتے کھانا نہ ہوتا تو حضور ﷺ کیا نوش فرماتے ہوا نہ ہوتی تو سانس کیسے لیتے؟ زمین نہ ہوتی تو ٹھہرتے کہاں؟ لہذا ہم یہ کہتے ہو کہ سارے عالم کا ہر ذرہ حضور ﷺ کا محتاج ہے حالانکہ حضور ﷺ خود زمین و آسمان آب و باد کے محتاج ہیں۔ حرارت کیلئے آگ کے بھوک و یا س کیلئے کھانے اور پانی کے ٹھہرنے اور چلنے کیلئے زمین کے سانس لینے کیلئے ہوا کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی خردماغ اپنی خردماغی کا مظاہرہ کرے تو اس کا نئے کوئیں پہلے ہی نکال دوں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ شبہ جب پیدا ہوا جب ہم نے حضور ﷺ کو اپنے جیسا سمجھا۔

☆ میرے دوستو اور عزیزو! حضور ﷺ یقیناً زمین پہ ٹھہرے ہوا میں سانس لیا پانی پیا کھانا کھلا۔ آپ ﷺ ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے بلکہ یہ تمام چیزیں حضور ﷺ کی محتاج تھیں۔ دلیل اسکی یہ ہے کہ جو چکا محتاج ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا جیسے ہم ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے مثلاً ہوائی جہازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کیلئے (بوقت ضرورت) آکسیجن کے چھوٹے چھوٹے سلنڈر لگے ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مگر حضور ﷺ کی ذات قدس کو معراج کی رات کو دیکھو

معراج کی رات کیا ہوا؟

سبحان الہی لہی عبیدہ

ترجمہ ☆ ہر عیب سے پاک ہے اسے جو لے گیا۔ اپنے مقدس بندے کو (سورہ بنی اسرائیل)

☆ میرے آقا ﷺ زمین سے اوپر گئے۔ کرہ ہوا کرہ پانی کرہ آگ اور زمین نیچے رہ گئے۔ حضور ﷺ اوپر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا ﷺ نہ پانی کے محتاج ہیں اور نہ ہوا کے اور نہ آگ اور نہ زمین کے محتاج ہیں۔ شاید کوئی یہ کہے کہ حضور ﷺ آسمانوں یا عرش کے محتاج ہیں تو حضور ﷺ پہلے آسمان سے لیکر ساتویں آسمان کے اوپر حتیٰ کہ عرش کے اوپر تشریف لے گئے تا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور ﷺ ان میں سے کسی چیز کے محتاج ہیں معلوم ہوا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے حضور ﷺ محتاج ہوں کیونکہ محتاج محتاج علیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسکی وضاحت کیلئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مچھلی اپنی زندگی میں پانی کی محتاج ہے اور پردے ہوا کے محتاج ہیں اگر کوئی شخص مچھلیوں کو پانی

سے نکال کر پردوں کے آشیانوں میں رکھ دے اور ہوا میں رہنے والے پردوں کو پانی میں ڈال دے تو یہ سب مرجائیں گے کیونکہ مچھلیاں پانی کی محتاج تھیں اور پردے ہوا کے محتاج تھے تو جو جس چیز کا محتاج تھا ہے وہ اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ زمین نہ تھی ہوا نہ تھی آسمان نہ تھے عرش بھی نہ تھا۔ معراج کی رات حضور ﷺ ان سب چیزوں کو نیچے چھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا آپ ﷺ فرشتے سے عرش تک کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔

شبہ

☆ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ فرشتے سے عرش تک تمام اشیاء حضور ﷺ کی محتاج تھیں تو معراج کی رات آپ ﷺ کے بغیر کیسے زندہ رہ گئیں۔ کیونکہ جو جس کا محتاج تھا ہے وہ اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ حضور ﷺ جدا ہونے والی چیزوں کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا اسلئے تو یہ تمام خیالات فاسدہ پیدا ہوئے۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ﷺ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ ﷻ نے ﷺ کو ”سراج منیر“ قرار دیا ہے حالانکہ سورج چوتھے آسمان پر ہے لیکن اسکی روشنی زمین پر موجود ہے

كالشمس في كيد السماء وضوءها يضي البلاد مشارقا ومغربا

ترجمہ ☆ سورج چوتھے آسمان پر ہونے کے باوجود اسکی روشنی مشرق اور مغرب کے شہروں میں پہنچتی ہے۔

☆ اب اگر کوئی یہ کہے سورج تو چوتھے آسمان پر ہے اور وہ زمین سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان سے دور ہے مگر میں کہوں گا کہ اسکی روشنی زمین کی سطح پر

پڑی ہوئی ہے تو کہاں کی زمین دور ہے؟ پتہ چلا مصطفیٰ ﷺ عرش پر تھے مگر آپ ﷺ کی روحانیت زمین کے ذرے ذرے میں موجود تھی اور موجود ہے۔ آپ ﷺ زمین سے جدا ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ﷺ زمین کے محتاج نہیں مگر میرے آقا ﷺ کی روحانیت زمین پر پڑی رہی ہے اگر زمین میرے آقا ﷺ کی روحانیت سے جدا ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتی، زمین نہ رہتی۔ پانی سے حضور ﷺ اوپر چلے گئے اگر حضور ﷺ پانی کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ پانی کے بغیر کیسے رہ جاتے۔ لیکن اپنے دیکھا کہ حضور ﷺ پانی کے بغیر رہ گئے۔ میرے آقا ﷺ پانی کے اوپر تھے۔ لیکن میرے آقا ﷺ کی روحانیت پانی پر اسی طرح موجود تھی جیسے سورج کی روشنی زمین پر موجود ہے اگر آپ ﷺ زمین پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت آسمانوں پر جارہی ہے اور اگر آپ ﷺ آسمانوں پر ہیں تو آپ ﷺ کی روحانیت زمین پر آ رہی ہے۔ اگر آپ ﷺ فرشتے ہیں تو عرش آپ ﷺ کی روحانیت سے جلوہ گر ہے اور اگر آپ ﷺ عرش پر ہیں تو فرشتے آپ ﷺ کی روحانیت سے مھر چور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی آن کوئی چیز حضور ﷺ سے جدا ہے۔ اگر کوئی چیز جدا ہو تو۔۔۔ ہر چیز تو آپ ﷺ کی محتاج ہے اور محتاج، محتاج علیہ سے جدا ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو سارے کاسار عالم زندہ رہا اسلئے کہ مصطفیٰ ﷺ جدا ہو گئے لیکن مصطفیٰ ﷺ کی روحانیت اور نورانیت متصل رہی اور پھر جب حضور ﷺ کی روحانیت اور نورانیت متصل رہی اور مخلوق کا اور محتاج علیہ کا اغلاہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ سب مسائل میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دئے اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ حضور ﷺ رحمت اللعالمین ہیں تو جو چیز رحمت ہوا اسکی حاجت ہوتی ہے جسکی حاجت ہو وہ پہلے ہوتا ہے لہذا سب عالمین کا وجود پیچھے اور مصطفیٰ ﷺ کا وجود پہلے ہے اور جسکی حاجت ہو اسکے بغیر کوئی چیز رہ نہیں سکتی اور میرے آقا ﷺ زمین و آسمان اور آب و باد کے بغیر رہ گئے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ ﷺ محتاج نہیں تھے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، آب و باد یہ سب

مصطفیٰ ﷺ کے محتاج تھے کیونکہ حضور ﷺ کی روحانیت ان پر پڑی تھی معراج کی رات
 اللہ ﷻ نے حضور ﷺ کو فرش سے عرش تک پہنچا کر یہ بتا دیا کہ آپ ﷺ ہیکل زمین پر چلے
 مگر زمین کے محتاج ہو کر نہیں بلکہ زمین آپ ﷺ کی محتاج تھی ہیکل آپ ﷺ نے پانی یا مگر
 پانی کے محتاج ہو کر پانی نہیں یا بلکہ پانی میرے محبوب ﷺ کے محتاج تھا کہ اگر پانی کو میرے
 محبوب ﷺ کا قرب نصیب نہ ہوتا تو اسکی یاس نہ بھی لوگ پانی سے یاس بجاتے ہیں اور
 پانی مصطفیٰ ﷺ کے قرب سے اپنی یاس بجاتا ہے اگر کہہ ہوا پر حضور ﷺ کی روحانیت اور
 نورانیت نہ ہوتی تو ہوا فنا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو
 ہوا پانی زمین آسمان پر رکھا تا کہ یہ زندہ رہیں اور جب میرے آقا ﷺ عرش سے بھی لوہے
 گئے تو عرش کے اوپر بھی میرے آقا ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو برقرار رکھا تا کہ عرش بھی
 زندہ رہے میرے آقا ﷺ خدا کی قسم کائنات کیلئے حیات ہیں اور پھر کوئی یہ کہے کہ وہ مر گئے
 ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو کیسے زندہ رہ گیا؟ مرکز حیات تو مصطفیٰ ﷺ ہیں یہ تو وہی بات ہوگی
 کہ کوئی کہے کہ بجلی گھر میں بجلی نہیں ہے مگر میرے گھر کے سب بلب روشن ہیں۔ تو دنیا کے
 سب لوگ کہیں گے کہ تو پاگل ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہو اور تیرے گھر میں المدیرا
 ہو کیوں؟ اسلئے کہ تو نے ابھی فیٹنگ ہی نہ کر لی ہو اگر بالفرض تو نے فیٹنگ کر لی ہو تو ممکن ہے
 کہ تو نے ابھی تک کنکشن ہی نہ لیا ہو اور اگر بالفرض کنکشن بھی مل گیا ہو تو پھر بھی تیرے گھر میں
 المدیرا ہو کیونکہ تو نے ابھی بلب بھی نہ لگوائے ہوں اگر بلب بھی لگوائے ہیں تو پھر بھی ہو سکتا
 ہے کہ تیرے گھر میں المدیرا ہو اسلئے کہ تو نے ابھی سوئچ ہی نہ دبایا ہو اور اگر تو نے سوئچ بھی دبا
 دیا ہو تو پھر ممکن ہے کہ تیرے گھر المدیرا ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اسکا فیوز اڑ گیا ہو بھائی یہ تو ہو سکتا
 ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہو اور تیرے گھر میں المدیرا ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بجلی گھر میں بجلی
 نہ ہو اور تیرا گھر روشن ہو؟ اسلئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ ﷺ مردہ ہوں اور تو زندہ رہے

کیونکہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بِلْعَالَمِينَ

ترجمہ ☆ پیارے محبوب ہم نے تو آپ ﷺ کو سارے عالموں کیلئے رحمت کرنے والا بنا کر
 بھیجا ہے۔

☆ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم ﷺ سارے عالموں کیلئے
 رحمت کرنا والے ہیں اور جو سب عالموں کیلئے رحمت کرنا والا ہوا وہ جو سب عالموں سے پہلے
 ہوگا اور العالمین کا وجود بعد کو ہوگا۔ لہذا مصطفیٰ ﷺ پہلے ہیں۔

☆ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب حضور ﷺ کے سارے عالموں پر رحمت کرنا والے
 ہیں تو حضور ﷺ کی سب کو ضرورت ہے اور جسکو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اسکے بغیر نہیں
 رہ سکتی تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔

☆ یہ سب سہول کہ حضور ﷺ زمین کے بغیر ہوا کے بغیر پانی کے بغیر اور خوراک کے
 بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں تو اسکا میں نے جواب دے دیا کہ کہ معراج کی رات کیونکہ زمین
 کرہ ہوا کرہ پانی آسمان اور عرش نیچے رہ گئے اور مصطفیٰ ﷺ اوپر چلے گئے اور ان
 سب اشیاء کے بغیر زندہ رہ گئے اور حضور ﷺ جب معراج کی رات عرش پر پہنچے تو اللہ ﷻ
 نے انکو منزل جلال پر بلایا فرمایا

ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى

ترجمہ ☆ پھر قریب ہوئے (اللہ ﷻ محمد ﷺ سے) پھر زیادہ قریب ہوا تو (محمد ﷺ اپنے
 رب سے) دو کماتوں کی مقدار (نزدیک) ہوئے بلکہ اس سے (بھی) زیادہ قریب۔ (انجم
 ۸-۷)

☆ یعنی سب منزلیں نیچے رہ گئیں اور مصطفیٰ ﷺ اوپر پہنچ گئے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ان
 چیزوں کے محتاج ہوتے تو آپ ﷺ انکے بغیر نہ رہتے مگر آپ ﷺ انکے بغیر رہے پتہ چلا یہ

تمام اشیاء مصطفیٰ ﷺ کی محتاج تھیں۔ تو آپ ﷺ کے معراج پر جانے کے بعد یہ چیزیں کیسے زندہ رہ گئیں؟ اسکا جواب بھی نے دے دیا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب ﷺ کی روحانیت کو انکے ساتھ متصل رکھا اگر روحانیت متصل نہ رہتی تو یہ چیزیں زندہ نہ رہتیں یعنی زمینیں زندہ رہتیں اور نہ آسمان نہ پانی باقی رہتا اور نہ آگ نہ فرش زندہ رہتا اور نہ عرش نہ مگر یہ سب چیزیں اسلئے زندہ رہیں کہ خدا نے اپنے محبوب ﷺ کی روحانیت اور نورانیت کو ان سے اشیاء کے ساتھ متصل رکھا۔ کیونکہ یہی ذات طبع حیات اور مرکز حیات ہے۔ تو اب یہ بات سمجھا آگئی۔ ایک اور بات بھی عرض کروں وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ سارے عالموں کیلئے رحمت کر دیا ہے۔ آفر کوئی وجہ بھی تو ہوگی آپ ﷺ رحمت کر دینا لے کیوں ہیں؟ تو میں نہیں کہتا تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو جو سیدی علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے تیس جلدوں میں لکھی ہے۔

وكونه حجة للجميع باعتبار انه عليه الصلوات والسلام واسطة قبض الالهی
على العفكات على حسب العقابل ففی الخیر اول ما خلق الله تعالى نور
یلک با جابر الی آخر

ترجمہ ☆ نبی کریم ﷺ کا تمام عالموں کیلئے رحمت ہوا اس اعتبار سے حضور ﷺ تمام ممکنات پر انکی قابلیتوں کے موافق فیض الہی کا واسطہ ہیں اور اسلئے تو آپ ﷺ کا نور مخلوقات سے اول ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے (اے جامع الکملۃ ﷺ نے سب سے پہلے حیرے نبی کے نور کو پیدا کیا)

☆ انہوں نے اس میں ایک عبارت لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ سارے عالموں پر رحمت کر دینا لے اسلئے ہیں کہ حضور ﷺ روف درجیم "ہالین" کی اصل ہیں اور اصل کے اندر تمام فروغ کیلئے رحمت ہوتی ہے۔ اس لئے پتہ چلا کہ حضور ﷺ "ہالین" کیلئے رحمت کیوں ہیں؟ بات سمجھانے کیلئے مثال دیتا ہوں کہ درخت کی اصل جڑ ہے "تا"

شاخص اور پتے انکی فرع ہیں۔ جڑ ان سب کیلئے رحمت ہے۔ انہیں بنائاتی حیات اور غذا پہنچا رہی ہے کہ یہ جڑ زمین سے خوراک پانی حاصل کر کے تمام فروغ کو پہنچاتی ہے اور اگر کوئی جڑ کے زندہ ہونے کو دیکھنا چاہے تو اس درخت کے تنے شاخوں اور پتوں کو دیکھے اگر دھر بڑ ہیں تو جڑ زندہ ہے ورنہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ زندہ ہو لیکن اسکا تعلق بعض شاخوں سے منقطع ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ سوکھ گئی ہوں اور کچھ خوش قسمت شاخص ایسی بھی ہو سکتی ہیں کچھ جن کا تعلق جڑ سے برقرار ہو اور دھر بڑ ہوں۔ دنیا میں حضور ﷺ کی محبت کی نعمت سے محروم لوگ اچھی طرح جان لیں کہ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو اللہ ﷻ اپنے محبوب حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کے ساتھ انکے رابطے کو منقطع فرما دے گا کہ وہ تمام کے تمام اس طرح جھڑ جائیں گے جیسے جڑ کے پتے جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔

☆ بہر حال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور ﷺ "رحمة العالمین" اسلئے ہیں کہ آپ ہالین کی اصل ہیں اور ہر اصل کے اندر فرع کیلئے رحمت ہوتی ہے لہذا "ہالین" کیلئے حضور ﷺ کے اندر طبع رحمت ہے اور حضور ﷺ جب اصل ہیں تو فرع کو جو کچھ ملے گا اصل سے ملے گا جسے درخت کو جڑ کے بغیر کچھ نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جو کچھ دینا تھا وہ مصطفیٰ ﷺ کو دے دیا ہے کہ اے میرے محبوب! کائنات کی اصل اور جڑ تو آپ ﷺ ہیں اور شاخوں کو جو کچھ دینا ہے وہ آپ ہی نے دینا ہے اور تقسیم کرنا ہے اس لئے میرے محبوب! میں تجھے دوں گا اور تو آگے شاخوں کو دے گا۔

☆ اٹھارہ ہزار عالم جنکے اندر زمین و آسمان اور انکی تمام مخلوق جن و انس ملائکہ پھر بند و پند نباتات و جمادات جو اہر و اعراض فوق و تحت عالم امر و نبی اور عالم برزخ الغرض تمام خلق کی سرسبزی اور شادابی اس اصل کی مرہون منت ہے۔ جیسے تمام درخت جڑ سے غذا لے کر سرسبز و شاداب ہے اور جڑ زمین سے غذا لے رہی ہے پھر شاخوں اور پتوں کو پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح

حضور ﷺ اپنے رب سے تمام فیض لیتے ہیں اور پھر اسے آگے تمام کائنات کو دیتے ہیں۔ اس

لئے حضور ﷺ نے فرمایا

والله يعطى وأنا خاسم

☆ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں باخشا ہوں۔

☆ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ ”الحالین“ کیلئے رحمت ہیں تو دیکھنا ہو گا کہ حضور

ﷺ کی دنیا میں کیا رحمتیں ہیں؟ حضور ﷺ کی دنیا میں وہ رحمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن ہی نہیں

سکتے۔ ہمارے اندر علم و عمل ہے، تقویٰ و پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، نیز ہمارے دھرم دینا و آخرت

کی نعمتیں اور رحمتیں عالم برزخ کی نعمتیں اور عالم نوم و فطر کی نعمتیں ہیں، ان فرض دین و دنیا کی تمام

نعمتیں ہیں جو ہمارے لئے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اپنے حبیب ﷺ کو عطا

فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، چکا شمار نہیں۔ اسلئے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وان تعدوا نفعته الله لا تحصوها

ترجمہ ☆ اور اس نے اپنی طاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔

☆ یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں حضور ﷺ کے واسطے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

☆ اے میرے محبوب! میں نے تجھے ”الحالین“ کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

☆ جو نعمت کسی کو ملتی ہے وہ تیرے واسطے ملتی ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے کہا

انا اعطيناك الكوثر

ترجمہ ☆ بیشک آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔

☆ یعنی اے محبوب! میں نے کائنات کی ساری کی ساری خیر، خیر کثیر تجھے دے دی

کہ تو اصل ہے اور الحالین تیری فرع ہیں اور فرع کو جو کچھ ملے گا وہ اصل سے ملے گا۔ اسلئے

اے حبیب! آپ الحالین کو میری نعمتیں تقسیم فرماتے رہیں۔

☆ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر جڑ کو کچھ ہو جائے تو کیا درخت باقی رہے گا؟

ہرگز نہیں، اگر حضور ﷺ مردہ ہو جائیں تو کیا کائنات باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں کہ پھر وہی بات

آ جاتی ہے۔ بجلی گھر میں بجلی نہ ہو تو کوئی کبھی گھر روشن ہے، سرسبز بادشاہی ہے۔ ہاں یہ ہو سکا

ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہونے کے باوجود تیرا گھر روشن نہ ہو کیونکہ تو نے بھی بجلی حاصل ہی نہیں

کی۔ میرے آقا ﷺ کی حیات کے باوجود تو مردہ ہو سکا ہے کیونکہ تو نے بھی تاجدارہ دینی ﷺ

سے لکھن پیدا نہ کیا ہو۔

☆ اے محترم دوستو! اور عزیزو! اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ حضور ﷺ تمام

جہانوں پر رحمت فرماتے ہیں اور ہر رحمت حضور ﷺ سے ہے، یعنی علم و عمل، زہد و تقویٰ و ایمان،

حلال و حرام کی تمام تفصیلات، عبادت کے تمام معاملات، عالم برزخ اور عالم عقبی کی ہر راست،

ان فرض دین و دنیا کی ہر بہتری اور رحمت حضور ﷺ کے ہاتھوں سے ملی، کو یا آپ ﷺ

”الحالین“ کیلئے رحمت ہیں اور ”الحالین“ میں سب چیزیں داخل ہیں۔ تو میں آپ سے

پوچھتا ہوں کہ کیا آپ الحالین میں شامل ہیں یا الحالین سے باہر ہیں۔ اگر آپ الحالین سے

باہر ہیں تو خدا آپ کا رب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

☆ ”لا حول الا بالله رب العالمین“ تم اگر الحالین میں سے نہیں ہو تو وہ تمہارا رب کیسے

ہوگا؟ میں کہتا ہوں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جاتی ہے وہاں تک حضور ﷺ کی رحمت جاتی

ہے۔ کیوں؟ اسلئے کہ وہ ”رحمت“ حضور ﷺ کی ذاتی نہیں ہے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی ”صفت

رحمت“ کا مظہر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اب ہر چیز حضور ﷺ کی

رحمت کے واسطے میں ہے اور حضور ﷺ عالم کے ہر ذرے پر رحم فرما رہے ہیں۔

شبہ

☆ شاید آپ لوگ یہ کہیں گے حضور ﷺ نے ابو جہل، ابولہب، عتبہ ثنیہ اور یزید پر کون سا رحم کیا ہے؟ کوئی بھی رحم نہیں کیا، تو پھر حضور ﷺ کو رحمتہ اللعالمین کیوں کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ العالمین میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ یہ بتاؤ کیا میرے آقا ﷺ کی رحمت خدا تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہے؟ خدا تعالیٰ کو رحمن و رحیم مانتے ہو کہ نہیں؟ اور

و رحمتی وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا۔ (سورہ الاعراف ۱۵۶)

☆ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ﷻ فرماتا ہے ”میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور میری رحمت کے دامن میں سب ہیں“ تو کیا ابو جہل، ابولہب، عتبہ ثنیہ، کعب بن لہب، عبد اللہ بن ابی یزید اور شمر وغیرہ کو اللہ ﷻ نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے کہ نہیں؟ پھر کیا یہ سب جنتی ہو گئے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور ﷺ کی رحمت پر امتراض ہے اور اللہ ﷻ کی رحمت پر کوئی امتراض نہیں، ارے اللہ ﷻ کی رحمت کا منظر تو حضور ﷺ ہیں۔ خدا کی قسم حضور ﷺ کی رحمت تو خدا ہی کی رحمت کا ظہور ہے اور وہ سب کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ مگر کیا کیا جائے؟ کوئی خود ہی اس رحمت سے استفادہ نہ کرے تو اس کا اپنا مقدر ہے۔

☆ قرآن مجید ہے

وتزل من القرآن ما هو خفاء ورحمت المؤمنین

ترجمہ ☆ قرآن مجید میں ہم وہ چیز مازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کیلئے رحمت اور شفاء

☆ ہے۔ (نبی اسرائیل ۸۲)

☆ قرآن مجید شفاء اور رحمت ہے کہ نہیں؟ بیشک قرآن مجید شفاء اور رحمت ہے لیکن کروڑوں

انسان جو قرآن مجید نہیں مانتے اور اسکا انکار کرتے ہیں تو ان کیلئے شفاء ہے، نہ رحمت۔ بلکہ

قرآن مجید نے فرمایا

ولا یزید الظالمین الا خساراً

ترجمہ ☆ اور وہ نہیں زیادہ کرنا ظالموں کیلئے مگر نقصان کو (نبی اسرائیل ۸۲)

☆ قرآن مجید تو رحمت ہے مگر اس کیلئے جو اس سے رحمت حاصل کرے اگر کوئی قرآن مجید

سے رحمت حاصل نہ کرنا تو یہ اس کا قصور ہے قرآن مجید کا نہیں۔ یہ قصور تو اس کا ہے جس نے

قرآن مجید سے رحمت حاصل نہیں کی۔ مولانا سہدی کا ایک شعر یاد آیا ہے انہوں نے کہا

ہر ان کہ در لطافت

طبعش بخلاف

تبسمت

در باغ لاله روید و

در شورہ بوم و

خس

☆ بارش کہ اس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں باغ میں گل لگا

گاتی ہے اور شراب زمین کا نئے اور گھاس۔

☆ فرماتے ہیں جو بارش چنستان میں برسی ہے وہی بارش خاورستان میں بھی برسی ہے۔ اچھی زمین اور چنستان میں بارش سے پیداوار بڑھتی ہے اور پھول اور پھل اگتے ہیں مگر شور زدہ زمین میں ایسی بارش سے کانٹے دان ٹھانڈیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ یہ باران کیا ہوئی اس سے تو سارے کانٹے ہی کانٹے ہو گئے۔ تو دوستو! یاد رکھو اس میں باران رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس زمین کا ہے جس میں شور تھا یہ **قرآن مجید** حضور ﷺ کی رحمت کا قصور نہیں۔ یہ اوجھل کی زمین کا قصور تھا اس کو شور لگا ہوا تھا جس قدر رحمت کی بارش ہوتی تھی اس قدر کانٹے بڑھتے گئے کیونکہ شور زمین میں جتنی بارش ہوگی کانٹے پیدا ہوتے جائیں گے اور خاورستان بڑھتا جائے گا تو اس لئے فرمایا

ولا يزيد الظالمين الا خسارا

☆ **قرآن مجید** رحمت ہے چونکہ ظالموں کے اندر اس رحمت کو حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس لئے جتنا **قرآن مجید** نازل ہوگا اتنا ہی انکار کریں گے اور مرق اڑائیں گے لہذا خسار ابھی اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ کانٹوں میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قصور حضور ﷺ کی رحمت کا نہیں بلکہ ان کا ہے جن کے دلوں کو شور لگا ہوا ہے، فحاش اور شرک کی دیمک جن کے دلوں کو لگی ہوئی ہے اور اگر مصطفیٰ ﷺ کی رحمت پر یہ قصور عائد کرو گے تو قصور خدا کی ذات پر بھی آئے گا اس لئے کہ حضور ﷺ کی رحمت کا مظہر اتم اور مظہر اعلیٰ ہیں اور خدا قصور سے پاک ہے۔ لہذا اس کی رحمت کے مظہر اتم بھی قصور سے پاک اور مبرا ہیں۔

☆ بہر حال ”وما ارسلناك الا رحمة للعالمين“ بے شک میرے آقا ﷺ سارے عالموں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ سارے عالم زمین و آسمان اور اس کی مخلوق اور

تمام کائنات سب پر حضور ﷺ کی رحمت ہے۔ پھر العالمین تو بڑی چیز ہے کسی ایک شخص پر بھی اس وقت تک رحم نہیں کیا جاسکتا جب تک راقم میں یہ چار شرطیں نہ ہوں بلکہ رحم کرنے کیلئے یہ چار شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ خود قابل رحم ہوگا وہ دوسرے پر کس طرح رحم کرے گا مگر آقا ﷺ **قرآن مجید** کی رو سے العالمین سے ”العالمین“ پر رحم فرمانے والے ہیں اگر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی ہو گئے تو بتائیے وہ رحم کیسے کریں گے؟ کیا کوئی مردہ بھی کسی پر رحم کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں کر سکتا حضور ﷺ حیات لدی کے ساتھ زندہ ہیں اور وہ توفیق اور حیات رکھتے ہیں جو پوری کائنات میں نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو زندگی بخشنے والے ہیں اور آپ ﷺ میں پوری کائنات کی قوت حیات ہے اور آپ ﷺ کی قوت حیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک آدمی آدھا سیر آنا پیتا ہے اور دوسرا آدمی چار ہزار سن آنا پیتا ہے۔ تو آپ ﷺ بتائیے زیادہ طاقت کس کی ہوگی اور زیادہ قوت حیات کس کے اندر ہوگی تو صاف ظاہر ہے چار ہزار سن آنا پیسے کا طاقت اسکے اندر زیادہ ہوگی۔ کوئی آدمی صرف ایک شخص پر رحم کرتا ہے اور ایک ذات مقدسہ ساری کائنات پر رحم کر سکتی ہے۔ فرق تو واضح ہے تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کے اندر وہ حیات نہیں ہے جو مصطفیٰ ﷺ کے اندر ہے کیونکہ جب تک کوئی زندہ نہ ہو تو وہ راقم ہو ہی نہیں سکتا اور میرے آقا ﷺ راقم ہیں۔ راقم بعد کو ہونگے اور زندہ پہلے مانو گے۔ پھر خالی زندہ ہونے سے بھی رحم نہیں ہوتا دوسری اور بات بھی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ رحم کرنا والا زندہ بھی ہو اور جس پر رحم کرتا ہے اس کا حال بھی جانتا ہو اگر کوئی زندہ ہو مگر حال نہ جانتا ہو تو وہ کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں میں ملتان سے آیا اور میں نے کہا مدینہ والو! مجھ پر رحم کرو تو آپ کہیں گے کہ بھائی اپنا حال بتاؤ ہم رحم کرنے کو تیار ہیں میں کہوں کہ بھائی حال مت پوچھو۔ بس رحم کرو تو آپ کہیں گے کہ حال تو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو ہم آپ کو کھانا کھلا کر رحم

کردیں اگر آپ عیسا سے ہیں تو ہم آپ کو پانی پلا کر آپ پر رحم کر دیں اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو بلا کر دو لو کر آپ پر رحم کر دیں اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ کو رقم دیکر آپ پر رحم کر دیں۔ اگر وطن واپس جانے کیلئے بے قرض ہیں تو ہم آپ کو وطن پہنچا کر رحم کر دیں مگر اپنا حال تو بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ جب تک حال معلوم نہ ہو تو کوئی رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے آقا ﷺ کسی ایک پر رحم کرنا والے نہیں بلکہ آپ ”عالمین“ پر رحم کرنا والے ہیں۔ پہلے تو آپ کو زندہ مانو کیونکہ آپ ﷺ زندہ نہ ہوں تو رقم نہیں ہو سکتے تھا آپ ﷺ کو زندہ ماننے سے کام نہیں ہوگا بلکہ یہ کہوں کہ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور ”عالمین“ کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ”عالمین“ کا حال آپ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو خالی زندہ تو کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا

ان الله رضى لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها كأننا انظر الى كفى هذا الى يوم القيمة

ترجمہ ☆ ﷺ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا پس میں اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کو۔ (کنز العمال ص ۱۱ ج ۴۸)

☆ یعنی خدا نے ساری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور میں عالم کے ذرے ذرے کو نگاہ رسالت سے دیکھ رہا ہوں بلکہ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ میرے آقا ﷺ سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے حال کو جان رہے ہیں سب کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں سب کے باطن کو بھی سب کے جسموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سب کی ارواح کو بھی یہاں تک کہ میرے آقا ﷺ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے حضور ﷺ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ میں اپنا حال نہیں جان سکتا مگر میرے آقا ﷺ میرے حال سے بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ اگر وہ حال نہ جانتیں تو رحم کیسے کریں؟ اور رحم کرنے کیلئے تو حال کا جاننا

ضروری ہے۔ چاہا کہ ”عالمین“ پر رحم کرنے کیلئے وہ زندہ بھی ہیں اور ”عالمین“ کا سب حال مصطفیٰ ﷺ کی نگاہوں کے سامنے ہے بے حجاب بھی ہے یعنی وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حال جاننے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا تیسری شرط اور بھی ہے اور وہ یہ کہ کوئی زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو مگر رحم جب ہی کر سکتا ہے کہ اسکو ”معلوم“ پر رحمت اور نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی ہو۔ اگر اسکو قدرت اور اختیار نہیں ہے تو وہ رحم نہیں کر سکتا خواہ زندہ بھی ہو اور حال بھی جانتا ہو۔

☆ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لوگ کسی بے قصور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مدد کیلئے پکارتا ہے تو آپ اس وقت زندہ بھی ہوتے ہیں اور حال بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص بے قصور ہے مگر ایمان سے کہنا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ صحیح یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے اسلئے کہ آپ کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت اور اختیار کے بغیر بھی رحم نہیں ہو سکتا خالی زندہ ہونے سے اور حال جاننے سے رحم نہیں ہو سکتا ”رحم شب ہی ہو سکتا ہے کہ زندہ بھی ہو حال بھی جانتا ہو اور قدرت اور اختیار بھی رکھا ہو۔ اسلئے ﷺ نے فرمایا

وها لرسلنا الارحمة للعالمين

ترجمہ ☆ پیارے حبیب! ہم نے سارے عالموں کیلئے آپ کو رحمت کرنا والا بنا کر بھیجا ہے۔ ☆ آپ ﷺ زندہ بھی ہیں اور ”عالمین“ کے ذرے ذرے کا حال بھی جانتے ہیں اور ”عالمین“ کے ذرے ذرے پر قدرت اور اختیار رکھتے ہیں جب چاہیں جمل پر کھڑے ہو کر انہی کے اشارے سے چاند کو دو دگرے کر دیں جب چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو انہی کے اشارے سے واپس بلا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے ایک کام سے بھیجا جو دراصل ﷺ کا کام تھا ﷺ کے دین کا کام تھا وہ جب حاضر ہوئے تو نماز عصر ہو چکی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی مگر سرکار ﷺ ان کی ران پر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم

اللہ وجہ نے سوچا کہ حضور ﷺ کو جگہ کر عصر کی نماز پر ہوں یا عصر کی نماز کو حضور ﷺ کی نیند پر قربان کر دوں۔ کیا کروں؟ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ یہ تھا کہ سرکار ﷺ کا جمال دیکھتے رہو اور حضور ﷺ کو آرام فرمانے دو کیونکہ نماز تو قضا بھی پر بھی جا سکتی ہے مگر نگاہ جو جمال و رسالت سے ہٹ جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ معلوم نہیں زندگی میں پھر کیا کوئی موقع ملے یا نہیں بلکہ حضور ﷺ کو نہ جگایا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اسی خیال میں رہے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور انہوں نے حضور ﷺ کو نہ جگایا جبکہ اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ

حافظوا اعلیٰ الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ وقوموا اللہ فانتبہن

ترجمہ ☆ سب نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے۔ (سورہ بقرہ ۲۳۸)

☆ ذرا غور فرمائے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی اس نماز کو حضور ﷺ کی بے مثال نیند پر قربان کر دیا۔ جب حضور ﷺ بیدار ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو انگلیں پا کر وجہ دریافت فرمائی حالانکہ حضور ﷺ کی نیند بھی ہماری نیند جیسی نہ تھی بخاری شریف میں ہے۔ ”نام عینہ ولا ینام قلبہ“ کتاب کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے جس کا یہ عالم ہوا سے خود پر قیاس کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔

شبہ اور اس کا ازالہ

☆ شاید آپ کو کہیں کہ جب بات یہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ نے جان بوجھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا کرادی جب آپ ﷺ کا قلب الطہر نیند میں نہیں ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بے چمن اور سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر ان کو وقت پر نماز لو کر کے حکم فرماتے۔ میں یہ کہوں گا یہ بات ہرگز نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ تو

کوئی کام خود سے کرتے ہی نہیں

وما یطلق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی

☆ اور وہ اپنی خواہش سے کام نہیں فرماتے نہیں ہوتا ان کا فرمانا مگر وحی جو (ان کی طرف) جاتی ہے۔ یعنی اگر حضور ﷺ بولتے ہیں تو وہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ وہ خود سے کچھ کرتے ہی نہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کا کرنا ہوتا ہے۔

وما رعبت اذ رعبت ولكن اللہ رعی

ترجمہ ☆ گویا ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔

ان الذین ینا یعونک انما ینا یعون اللہ ید اللہ فوق یدہم

ترجمہ ☆ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

☆ یہ عرفاء اور محققین کا قول ہے یہ ان لوگوں کا قول ہے جو مرکز روحانیت ہیں وہ اس شبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال الوہیت کو اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے بے حجاب کر دیا کہ یارے حبیب! تو میرے حسن و جمال کو دیکھتا رہ پھر کیا تھا حضور ﷺ کے حسن و جمال کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے محبوب! ذرا اصرار بھی تو نہ فرمائے اب جو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو حضور ﷺ نے یوں دعا فرمائی

اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعة نیک فاردد علیہ النقص

ترجمہ ☆ اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا (اور اس کی نماز عصر قضا ہو گئی) تو اس پر سورج کو واپس کر دے۔

☆ پھر حضور ﷺ نے اپنے مبارک انگلیوں سے سورج کو اشارہ فرمایا تو یہاں معلوم ہوا کہ

سورج حضور ﷺ کی مبارک انگلیوں سے بندھا ہوا تھا۔

نے آنکھ نکال دی۔

☆ تو پتہ چلا کہ آپ ﷺ زندہ ہیں (۲) اور ذرے ذرے کا حل بھی جانتے ہیں (۳) رحم کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں آپ کو نبی کی قدرت اور اختیار کا کیا حل بتاؤں میرا تو ایمان ہے کہ جہاں ساری کائنات بے اختیار ہو اور سارا جہاں مجبور ہو اللہ ﷻ کا نبی وہاں بھی مختار ہوتا ہے بتائیے۔

☆ یہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکا حالانکہ وہ طویل القدر فرشتہ ہے کہ جو بادشاہ امیر کبیر اور پہلوں جس کے پاس پہنچ جائے کوئی اعتراض کی جرأت نہیں کر سکا کیا سارا جہاں موت کے فرشتے کے سامنے مجبور ہے لیکن اللہ ﷻ کے نبی کی توبت ہی اور ہے جب نبی کی بارگاہ کی باری آئی تو یہی موت کا فرشتہ مجبور کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر پھر ملک الموت! اللہ ﷻ کی بارگاہ میں پہنچ گیا آنکھ اٹھائی اور عرض کیا اے اللہ ﷻ تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو تیری طرف آتا نہیں چاہتا اور میری آنکھ نکال دی ہے میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر حاضر ہوا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے

فرد الله عبته

ترجمہ ☆ اللہ نے ان کی آنکھ ان پر دلیس کر دی۔

☆ اور فرمایا جا کر اب کلمہ پڑھ کر دیکھئے! ایسا نہیں ہے کہ اللہ ﷻ نے کلمہ پڑھ کر عتاب کیا ہو کہ وہ تو پھر فرشتہ تھا میں نے اس کو بھیجا تھا تم نے اس کو طمانچہ کیوں مارا بلکہ دوبارہ حکم ہوا کہ جا کر میرے کلمہ پڑھ کر دیکھئے!

☆ یہاں پر محدثین کرام نے ایک بڑے مزے کی بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طمانچہ سے حضرت ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹی اور وہ قائم رہ گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ طمانچہ ماریں تو فرماتے ہیں

لا تدلت السموات والارض

ترجمہ ☆ کہ سارے آسمان اور زمین چور اچور ہو جائیں۔

☆ غور فرمائیے جب کلمہ پڑھنے کے بازو میں اتنا زور ہے تو حبیب ﷺ کے بازو میں کتنا زور ہوگا اسلئے مجھے کہندے ہیں کہ نبی وہاں مختار ہوتا ہے جہاں سارا جہاں مجبور ہوتا ہے فرشتے کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ کسی نبی کی روح جبراً قہراً کر کے لے جائے۔ یہ نبی کو اختیار ہے کہ وہ

فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعته ولا يسبقون

ترجمہ ☆ پھر جب ان کی میعاد آجائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

☆ فرمان خداوندی ہے یا نہیں؟ جب موت کا فرشتہ کسی کے پاس آجائے تو کون جرأت کرے کہ یہ کہہ سکے کہ اے عزرائیل آج نہ کل آ جانا! ہرگز نہیں لیکن خدا کو کوہ کر کے کہتا ہوں کہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے موت کے فرشتے کو آنے دے یا چاہے تو نہ آنے دے وہ دنیا میں رہتا چاہے یا آخرت میں جانا چاہے تو اس کو اختیار حاصل ہے اور اگر کوئی فرشتہ نبی کی اجازت کے بغیر آجائے تو صحیح دسام واپس نہیں جاسکتا دیکھئے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ فقال له "عرض کیا" احب ربك "اپنے رب کے بلاوے پر لیک کرے۔ یعنی میں قبض روح کے ارادے سے آیا ہوں بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آگیا راوی کہتا ہے

فلطم موسى عين ملك الموت فظاها فقال فرجع الملك الى الله فقال انك ارسلتنى الى عبدك لا يريد الموت وقد ظا عيني

ترجمہ ☆ حضرت موسیٰ نے طمانچہ مار کر ملک الموت کی آنکھ نکال دی ملک الموت بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض گزار ہوئے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو تمرا نہیں چاہتا اور اس

اس دنیا سے جانے یا نہ جانے۔ میرے دوستو! جب ہم کہتے ہیں کہ رحم کرنا قوت اور اختیار کے بغیر نہیں ہے اور اللہ ﷻ نے واضح فرمادیا۔

وما ارسلنا الا رحمة للعالمین

☆ تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ زندہ ہیں کائنات کے ذرے ذرے کا حال جانتے ہیں اور کائنات کے ہر ذرے پر کمال قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ خالی صرف زندہ ہونے کا حال جانتے اور قدرت و اختیار سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب رحم کرنا والا اس کے قریب نہ ہو تو رحم نہیں کر سکتا رحم کرنے کیلئے ایک چوٹی بات بھی ضروری ہے اور وہ ہے قرب۔ اگر کوئی شخص زندہ بھی نہ ہو مظلوم و مرحوم کو جانتا بھی ہو پھر اس پر رحم کر سکتی قدرت اختیار بھی رکھتا ہو لیکن رحم کرنے والا شرق میں ہو اور جس پر رحم کیا جائے گا وہ مغرب میں ہو تو پھر بھی رحم کرنا لا کچھ نہیں کر سکتا یعنی جب تک راقم مرحوم کے قریب نہ ہو رحم نہیں ہو سکتا۔

☆ میرے دوستو اور عزیز و امیرے آقا ﷺ کے حکم سے ”عالمین“ پر رحم کرنا لے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ

(۱) آپ زندہ ہیں (۲) ”عالمین“ کا حال جانتے ہیں

(۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار رکھتے ہیں (۴) آپ ﷺ ”عالمین“ کے ذرے ذرے کے قریب بھی ہیں۔

☆ مگر جس پر رحم کرنا ہے وہ مغرب میں ہو اور رحم کرنا الا شرق میں ہو تو وہ کیسے رحم کرے گا؟ پتہ چلا کہ رحم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ رحم کرنا والا

(۱) آپ زندہ ہیں (۲) ”عالمین“ کا حال جانتے ہیں

(۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار رکھتے ہیں (۴) آپ ﷺ ”عالمین“ کے ذرے ذرے کے قریب بھی ہیں۔

☆ محترم دوستو اور عزیز و امیرے آقا ﷺ ”عالمین“ پر رحم کرنا لے ہیں لہذا معلوم ہوا (۱) آپ ﷺ زندہ ہیں۔

(۲) ”عالمین“ کا حال جانتے ہیں۔

(۳) ”عالمین“ پر پوری قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں (۴) اور پھر آپ ﷺ ”عالمین“ کے ذرے ذرے کے قریب بھی ہیں۔

☆ اس لئے اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا
ورحمتی وسعت کل شیء

ترجمہ ☆ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

☆ یعنی میری رحمت ہر شے کو گھیرے میں لئے ہوئے رحمت خداوند کی صفت ہے مگر اللہ ﷻ نے اپنی صفات کا منظر اتم اپنے حبیب ﷺ کو بنایا ہے اور اللہ ﷻ نے اپنی رحمت کا منظر اتم حضرت محمد ﷺ کی روحانیت کے دامن میں عالم کے ذرے ذرے کو لیا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ ﷺ سے دور ہو اور اگر کوئی چیز حضور ﷺ سے دور ہو تو پھر حضور ﷺ رحم نہیں کر سکتے۔ مگر آپ تو سب پر رحم کرتے ہیں۔ اس لئے آپ سب کے قریب ہیں۔

رحمت عالم سب کے قریب کیسے ہیں؟

☆ آپ ﷺ سب کے قریب کیسے ہیں؟ یہ عقدہ حل طلب ہے؛ واقعی یہ ایک اہم اور جاندار سؤل ہے کہ ایک ذات تمام کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک فرد جب کسی ایک سے قریب ہوگا تو اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ فرد واحد

شور ہوم و حسن

☆ ارے ان کی رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے مگر اس سے لینے والا بھی تو کوئی ہو گا اور اس کو پھیلانا اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں بڑھ کر اس قدر پیداکردنا کہ حضور ﷺ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے۔

فضائل حرمین شریفین

☆ اور پھر یہ دیار حبیب ﷺ اور دیار محبوب ﷺ۔ یہ حرم نبوی اور یہ حرم مکہ ہوا حرم مدینہ حرم کعبہ ہوا حرم کعبہ خضراء خدا کا حرم ہوا خدا کے رسول ﷺ کا حرمین شریفین کی بے حرمتی کرنا اے کو کبھی نجات نہیں مل سکتی اور جن جن لوگوں کو ہلاکت کا عذاب آیا وہ حرم کی بے حرمتی کی وجہ سے آیا میں واقعات کہاں تک دہرائوں؟

فضائل مدینہ

☆ بہر حال اے حرم مدینہ کے رہنے والو! تم بڑے مبارک ہو تم بڑے بابرکت ہو میری آنکھیں تمہاری رولہ پر ہیں اور میرے دل میں تمہارے لئے وہ عظمت وہ مقام ہے کہ میں اسکو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا کیلئے حرم مدینہ کی حرمت کو برقرار رکھو۔ حرم کعبہ کی حرمت کو بھی برقرار رکھو۔ جس طرح یہاں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے یہاں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے اسی طرح یہاں ہر کسی سے اگر ادنیٰ غلطی بھی ہو جائے تو اس کیلئے ہلاکت بھی زیادہ ہے۔ اسلئے یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حرم مدینہ اور گنبد خضراء کے لب کو محفوظ خاطر رکھو اور حضور تاجدار مدنی ﷺ کو مدینہ بہت ہی عیار تھا حضور سید عالم ﷺ نے خدا سے دعا مانگی کہ

عن عائشة قالت لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعات أبو بكر وبلال فميت رسول الله ﷺ فاحبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا أو أهد وصحبها و

بارك لنا في صاعها ومدنها وأكل حلالها فاجعلها بالجحفة

ترجمہ ☆ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر بخار آیا ہوا تھا جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بخار میں تھے۔ میں نے انہیں خبر دی تو آپ ﷺ نے دعا کی اے اللہ! تو ہمارے لئے مدینہ کو محبوب بنا جس طرح تو نے مکہ کو محبوب فرمایا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر انکی آپ وہو انکو ہمارے لئے خوشگوار بنا دے مدینے کے صانع میں مدینے برکت دے اور انکی بیماری کو دور کر دے اور انکے بخار کو تھم میں بھیج دے۔ (مشکوٰۃ شریف ۲۳۹ مسلم شریف ج ۲۲۳)

☆ اور فرمایا

ان ابراهيم حرم مكة فجعلها حراما وانى حرمت المدينة حراما بين لا تبها ان لا يراق فيها دم ولا تحصل فيها سلاح لقال ولا تضبط فيها شجرة الا لعلف ترجمہ ☆ فرمایا! بلاشبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو برکت دی اور اسے محترم کر دیا اور میں نے برکت دی مدینہ کو انکی دونوں حدود کے اندر نہ بھلایا جائے خون انہیں اور نہ اٹھائے جائیں انہیں بھاری جنگ کیلئے اور انکا کوئی درخت نہ کاٹا جائے سوائے چارہ کی ضرورت کے۔

☆ مدینہ منورہ کی حق پرست کیلئے سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا

قال لا يصبر على ذل المدينة وخذتها أحد من لعني الا كنت له خفعا يوم القلعة

ترجمہ ☆ مدینہ کی سختی اور بھوک پر میری امت میں سے جو شخص صبر کرے گا میں ضرور قیامت کے دن انکی شفاعت کروں گا۔

☆ اہل مدینہ کو ستانے والوں کیلئے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا

لا يترك أهل المدينة أحد الا انواع كما ينزع العلق في الماء

ترجمہ ☆ مدینہ والوں سے جو کوئی دعا کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ ۲۴۰)

☆ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا

انما المدينة كالکبر تخفى خفيها و ينص عليها

ترجمہ ☆ مدینہ بھٹی کی مانند ہے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور اپنے اچھے کو خالص کر لیتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ۲۳۹ مسلم ۲۲۵)

☆ مزید فرمایا مدینہ کی شان اور احترام اتنا ہے کہ فرشتے بھی تعظیمی سجدہ کرتے ہیں اور مدینہ اپنے اندر سے شریعہ اور رے لوگوں کو نکال دیتا ہے

لا تقوم الساعة حتى تفي المدينة شرارها كفا بنفي الكبر و خيب الحديد

ترجمہ ☆ قیامت اسوقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے شریروں کو اس طرح نہ نکال دے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ۲۴۰ مسلم شریف ج ۱ اول ۲۲۲)

☆ محترم حضرات! مدینہ منورہ کے کیا کیا فضائل بیان کروں؟ مدینہ منورہ میں نیکی کا جو ثواب ہے اور انیس ہجری کا عذاب کو بیان نہیں کر سکتا ﷺ اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے حقیقت میں ایماندار گناہ سے بے چین ہو جاتا ہے۔ سید عالم ﷺ کے زمانہ کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جس سے وہ بہت مام اور بے چین ہوئی اور حضور ﷺ کی خدمت میں پاک ہونے کیلئے حاضر ہوئی۔ حضور سید عالم ﷺ نے پچھلے جنم لینے تک اس عورت کو واپس بھیج دیا جب اس عورت کے پچھلے جنم کا وہ پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھے پاک فرمایا جائے آپ ﷺ نے پھر دعوت رضاء تک کیلئے واپس بھیج دیا تو وہ عورت مدت رضاء کے بعد پچھلے گناہ میں روئی کا ٹکڑا دیکر حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور پاک ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب بخش دیئے جائیں توبہ احساس

گناہ۔

وما علينا الا البلاغ

تخلیق آدم ﷺ

☆ محترم حضرات! یہ دیا رب حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔ آپ ﷺ قبر انور میں حیات طیبہ کیساتھ زندہ جلوہ گر ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک ایک ذرہ قابل صد احترام ہے۔ یہ وہ پاک مقام ہے جہاں دس سال متواتر فرشتے نکلتے ہیں اور جہاں بار بار جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ نبوت کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔

☆ اب میں نہایت اختصار اور جامعیت کیساتھ چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ ارشاد

ہوتا ہے کہ

واذ قال ربك للملكة اني جاعل في الارض خليفة

ترجمہ ☆ اور (دیکھئے) جب آپ ﷺ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا چنگ میں بنانے والا ہوں زمین میں (ابا) نائب۔ (سورہ البقرة ۳۰)

☆ اے محبوب ﷺ! آپ ﷺ یا فرمائیں "اذ قال ربك" جب آپ ﷺ کے رب نے فرمایا

☆ اللہ اکبر! یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو کسی کے علم سے متعلق ہو اور جو چیز کسی کے علم میں ہے عی نہیں تو یاد دلانے کا کوئی سولہ عی پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا تو اسوقت حضور تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ احمد بھیجی ﷺ موجود تھے اور سید عالم ﷺ کو اس بات کا علم تھا کہ میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ "انسی جاعل فی الارض" چنگ میں بنانے والا ہوں زمین میں

(اپنا) نائب۔

☆ تو پتہ چلا کہ حضور ﷺ آدم ﷺ کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھے اور یہ بات حدیث شریف میں بھی آئی ہے کہ

كنت نبياً و آدم بين الروح والجسد

ترجمہ ☆ کساپ ﷺ نبی تھے جب آدم ﷺ ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔

☆ اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں حسن صحیح کیساتھ روایت کیا ہے۔ آپ ﷺ فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ اس بات کا علم بھی رکھتے تھے کہ اللہ ﷻ فرشتوں سے یہ فرمایا ہے کہ

”ثم اولاهم في الخلق و اخرهم في البعث“ کہ میں پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب نبیوں کے بعد۔ حضور ﷺ پیدا ہونے میں اگر سب نبیوں سے پہلے نہ ہوتے تو ”مذقال ربك للملكة“

دلی بات کیسے بنتی؟ ابھی حضرت آدم ﷺ پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی آپ ﷺ کا جسم اور روح نہیں ملا تھا کہ حضور سرور عالم ﷺ عالم جبروت (ہوت) (روح) میں جلوہ گر تھے اور

حضور ﷺ فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ صفت علم، صفت رح، صفت بھر اور میرے آقا ﷺ تمام صفات حسنہ اور صفات محمودہ کیساتھ موصوف تھے اور یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے آپ

ﷺ کا نام احمد اور محمد رکھا۔ کمال صفات کے پیام احمد اور محمد موصوف ہیں۔ میں اس وقت فقط احمد اور محمد پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہاں اس وقت سلسلہ کلام جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ﷻ

اپنے حبیب ﷺ کو آدم ﷺ سے پہلے پیدا فرمایا اور سرور عالم ﷺ تشریف بعد میں لے آئے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو اول بھی ہو اور آخر بھی تو درمیان میں سب کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ تو

میرے آقا ﷺ نبیوں کے اول میں بھی ہیں اور آخر میں بھی ہیں معلوم ہوا کہ ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور کل سب میرے آقا ﷺ کے دامن میں ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے

کہ حضور تاجدار مدنی محمد عربی ﷺ یقیناً اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ

آپ ﷺ اول اسلئے ہیں کساپ ﷺ آخر ہیں اور آپ ﷺ آخر اسلئے ہیں کساپ ﷺ اول ہیں اور وجہ یہ ہے کہ جو چیز آخر ہوتی ہے اور اول ہوا کرتی ہے اور جو اول ہو وہ آخر ہوا

کرتی ہے۔ مثلاً آپ ایک کھجور کا درخت لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کھجور کی کھٹلی زمین میں بونیں گے اس سے نہایت نرم و نازک پودا لگے گا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے

ایک بڑا تناور درخت تیار ہو جائیگا۔ اسکا پھل کچے گا آپ اسکا کدو اکھائیں گے اور آخر میں کھٹلی رہ جائیگی جو آپ نے زمین میں بونی تھی۔ یہی کھٹلی کھجور کی اصل ہے۔ حضور سید عالم

ﷺ اول ہیں اور اول اسلئے ہیں کساپ ﷺ اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے اصل نہ ہوتی فرع کا وجود کہاں سے ہو؟ جرنہ ہوتا تا شافئیں اور پتے کہاں سے ہونگے؟ حضور ﷺ فقط

یہ نہیں کہ انبیاء کی اصل ہیں بلکہ ائمہ ہر اوقات کی اصل آپ ﷺ ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ ائمہ ہر اوقات کا وجود حضور ﷺ کے دامن محمدیت میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے کھٹلی

میں پورا درخت۔ جو چیز الدر نہ ہو وہ باہر آئی نہیں سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی کھجور کے بیڑے سے آپ نے سیب کا درخت پیدا ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ دوسرے درخت سے آپ کو

سیب کا درخت نہیں ملے گا کیوں؟ اسلئے کہ سیب کے پھل کی حقیقت اس کھٹلی میں موجود ہی نہیں ہے تو باہر کیسے آئیگی؟ کیا آپ کبھی آم کے پودے سے انگور کے پھل حاصل کر سکتے

ہیں؟ کیا آپ مرغی کے انڈے سے کبوتر کا بچہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ اسکی حقیقت اسکے اندر ہے ہی نہیں اور جو چیز الدر نہ ہو باہر کیسے آئے گی؟ اسلئے میں کہتا

ہوں کہ جس چیز کا وجود حقیقت محمدیت کے دامن میں نہیں تھا وہ قیامت تک باہر آئی نہیں سکتی۔ ساری کائنات کیلئے اصل الاصول حضور تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

☆ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام حقائق کائنات میرے آقا ﷺ کے دامن میں ہیں

اور جواہل اور آخر ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دامن میں ہوتا ہے اٹھارہ ہزار عالموں کی حقیقت آپ ﷺ کے دامن قدس میں اس طرح مستور ہے جیسے کہ گھٹلی کے اندر تمام درخت مستور ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر میرے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں ایسے سوالات ابھریں جو آپ کو پریشان کر دیں تو یہ میرے لئے مشکل ہو جائیگی۔

شبہ

☆ تو یہاں ایک سب سے زیادہ خطرناک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اٹھارہ ہزار کائنات کی حقیقتیں حضور ﷺ میں ہیں تو اٹھارہ ہزار عالم میں سب کچھ آگیا کیا اس میں مومن بھی آگئے اور منافق بھی، مسلمان بھی آگئے اور کافر بھی، موحد بھی آگئے اور مشرک بھی اور اس میں چہرہ پرندہ اور جمع سب غلامتوں کے آگئے۔ لہذا بلاشبہ تو کیا یہ سب چیزیں حضور ﷺ کے دامن میں تھیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں اب اس شبہ کا ازالہ کر دوں کہ ”جو چیز لطیف ہو اس میں نجاست یا غلاظت نہیں ہوا کرتی اور جو لطافت کے درجہ سے گر جاتی ہے تو اس میں نجاست آ جاتی ہے، مثال دینا ہوں آپ نے کئی مرتبہ مرغی کے انڈے کھائے ہونگے ہم ان انڈوں سے مرغی کے بچے حاصل کر سکتے ہیں اب مرغی کے ان بچوں میں پر بھی ہیں اور ناگلیں بھی کوشت بھی ہے اور ہڈیاں بھی چربی بھی ہے اور خون بھی پر بھی ہے اور چونچ بھی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ اس انڈے سے آئیں جسے ہم بے درغے مذکورہ بالا چیزوں کا

جاننے ہوئے کھا گئے تو کیوں کھا گئے اور میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا کہ جو چیز اندر نہ ہو وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو پتہ چلا یہاں پاک چیزیں یعنی ہڈیاں، خون وغیرہ لطافت کے درجہ سے نیچے نہیں آئی تھیں۔ اس لیے ہم اس انڈے کو کھا گئے۔ جب یہ چیزیں لطافت کے درجہ سے کثافت کے درجہ میں آئیں تو مایا پاک ہو گئیں تو پتہ چلا کہ اٹھارہ ہزار عالم کی حقیقت جب تک دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ رہیں تو پاک رہیں اور جب الگ ہوئیں تو مایا پاک ہو گئیں۔ اب تمہاری لطیف حقیقتیں مصطفیٰ ﷺ کے دامن سے نکل گئیں ہیں۔ تم کثافت اور نجاست کے ڈھیر میں چلے گئے ہو اگر تم ان کے دامن میں لپٹے رہتے تو کوئی حقیقت تمہیں مایا پاک نہیں کر سکتی تھی تم پاک ہی رہتے۔ تو اب پاک اور مایا پاک کا فرق یکساں رہا کہ جو دامن مصطفیٰ ﷺ سے لپٹا رہا تو وہ پاک رہا اور جواہل ہو اور مایا پاک ہوا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی ساری حقیقتیں دامن محمدیت میں موجود ہیں۔ لیکن اسکے باوجود کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہاں پاک چیزیں دامن محمدیت سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ وہ تمام مایا پاک چیزیں لطیف تھیں اور مایا پاک چیزیں لطافت کے مرتبہ میں ہوں تو وہ نجس نہیں ہوا کرتیں اور اگر کوئی دوبارہ پاک ہونا چاہے تو اس کیلئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ کھتی باڑی بھی کرتے ہیں اور اپنے پودوں کو کھاد بھی ڈالتے ہیں جو کہ نجس ہوتی ہے اور پودوں کی غذا نجس ہے اگر پودا غلہ ہے تو کھاد غلہ بن جاتی ہے اور ہنری ہے تو کھاد ہنری بن جاتی ہے اور ہم سب ان چیزوں کو مزے سے کھاتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ یہ کھانا نجس ہے کیونکہ یہ کھاد کی تاثیر سے تیار ہوا ہے تو آپ اسکو کیا جواب دیں گے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جب مایا پاک اور نجس چیز کسی پاک چیز میں پنہاں ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اسی لئے تو فرمایا

ظاہر و باطن

ترجمہ ☆ کہ میری اتباع کرو

☆ کہ میری اتباع کرو اگر پاک ہوا چاہتے ہو تو میرے در پر آ جاؤ یہیں سے تمہیں پاکی ملے گی۔ پہلے بھی یہیں پاکی تھی اور اب آخر میں بھی یہیں پاکی ہے اور آپ ﷺ ہم بے چاروں کی ناپاکی دور کرنے کیلئے ہیں۔ اس لئے ﷺ نے فرمایا کہ

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

ترجمہ ☆ جو تلاوت کرتا ہے ان پر انکی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے۔ (آل عمران ۱۶۳)

☆ اللہ اکبر! تمہارا ترکہ کیا تو انہیں ﷺ کا کام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ

لَا تُدْرِكُهُمُ الْعُيُُنُ

ترجمہ ☆ بیشک اللہ نے بڑا انعام کیا مومنین پر۔ (آل عمران ۱۶۳)

☆ ”علی المومنین“ میں مومنین جمع ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن سے لیکر قیامت تک کے مومن ”المومنین“ کے اندر شامل ہو گئے۔ کوئی فرد باقی نہیں رہا خواہ وہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں ہوں، پہلے ہوں، بعد میں ہوں، ماضی میں ہوں، حال میں ہوں یا مستقبل میں ہوں کہیں ہوں وہ سب ”المومنین“ کے عوم میں شامل ہیں۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو! میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے اور وہ احسان یہ ہے کہ ”وہ تم پر اللہ ﷻ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ علم و حکمت تمہیں سکھاتا ہے اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے“

☆ عزیزان محترم! وقت نہیں ہے کہ اس آیت پر تقریر کروں میں فقط ”بِز کسی“ پر گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے ”یُزَكِّيهِمْ“ پر کھم میں جو ضمیر ہے وہ منسوب ہے اور ”بِز کسی“ میں ضمیر منسوب کون ہے؟ یعنی ضمیر منسوب کا مرجع کون ہے؟ ”المومنین“ ہیں تو یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ ”المومنین“ میں مارے مومن

آگئے خواہ کسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ ابتداء سے قیامت تک سب مومن آگئے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ میرا رسول سب مومنین کو پاک کرتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کر خدا لے ہیں اور مومن پاک ہو خدا لے ہیں تو جب تک پاک کر خدا پاک ہو خدا والوں سے نہ ملے تو پاک ہونے والے پاک کیسے ہو گئے؟ دیکھئے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ میرا کپڑا لانا پاک ہو گیا ہے تو کیسے پاک ہوگا؟ اور کوئی چیز پاک کرے گی اور کیسے پاک ہوگا؟ تو پانی سے پاک ہوگا اگر ناپاک کپڑا یہاں ہو اور پانی وہاں تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کپڑا جیسا پاک ہوگا جب کپڑا پانی کے قریب ہو جائے گا اور یہ ناپاک کپڑا پانی میں داخل ہو جائیگا جب تک یہ پانی کے اندر داخل نہ ہوگا پاک نہیں ہو سکتا تو جب تک رسول مومن کے دل کے اندر داخل نہ ہو مومن پاک ہو ہی نہیں سکتا یہ میں نہیں کہتا

وَلَا يَكُنْ كَذِبًا

الشیء اولی بالمومنین من انفسهم

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں سے انکی جانوں سے قریب ہیں۔

☆ یعنی تمہاری جان میں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر نبی تمہاری جانوں سے دور نہیں ہو سکتے ”الشیء اولی بالمومنین“ میں اولی کے معنی تین ہیں

(۱) اولی اقرب سب سے زیادہ قریب

(۲) اولی بالتصرف سب سے زیادہ تصرف والا

(۳) اولی احب سب سے زیادہ پیارا

☆ اولی کے جتنے معنی دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ تمام معنی ان تین معنوں میں آ سکتے ہیں اور ان تین معنوں کا مفہوم

(۱) ایک لفظ اقرب میں آ جاتا ہے گویا اقرب کے اندر سب معنی آ گئے۔

(۲) اولیٰ بالتصرف کون ہوتا ہے؟ یعنی تصرف کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جو قربت میں سب سے زیادہ قربت والا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک مالک بچی ہے کہ اسکا باپ بھی زندہ ہے اور دلوا بھی "ولی" تو دونوں ہیں لیکن میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ اولیٰ بالتصرف باپ ہے نہ کہ دادا کیونکہ دلوا کچھ دور ہو گیا معلوم ہوا جو قرب ہوتا ہے وہی اولیٰ بالتصرف ہوتا ہے۔

(۳) اسی طرح احب کے معنی میں بھی اولیٰ ہوتا ہے۔ لفظ اولیٰ احب کے معنی میں اور احب کے معنی زیادہ محبوب کے ہیں اور پھر محبت کی بات کیا پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محبوب سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ میں تمہیں بتاؤں کہ محبوب کی ذات اپنی قریب ہوتی ہے کہ محبت اپنی ذات کو دور کر دیتا ہے اور محبوب ہی کو قریب کر دیتا ہے۔

☆ اسی معنی پر اگر میں کچھ عرض کروں تو تصرف کے تمام مسائل اسی مقام پر آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے میں صرف آپ کو اشارات دے رہا ہوں چند اشارات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ انکو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

النسب اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم

ترجمہ ☆ یہی نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔

☆ کیا نبی محترم ایمان والوں کیساتھ اتنے قریب ہیں اتنے قریب ہیں کہ انکی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں میرا ایمان ہے کہ میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ ﷺ مجھ سے دور نہیں ہیں۔

شبہ

☆ اب کوئی ضیعت کہتا ہے کہ بھائی و قریب ہیں تو کہاں ہیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اے خدا کے بندے! مصطفیٰ ﷺ کو دیکھنے کیلئے آنکھ چاہیے اور پھر سب کو محبوب دکھانے بھی نہیں جاتے۔ میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ نور اللہ ﷺ ہیں۔ نور اللہ ﷺ ہیں۔ نور اللہ ﷺ اور میں خدا کو کوہ کر کے کہتا ہوں کہ نور کو نور کے بغیر دیکھا بھی نہیں جاسکتا۔ دیکھو بھائی! سورج نور ہے۔ سورج کی روشنی وہ نور ہے کہ جسکی آنکھ میں نور نہ ہو وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ایک اندھے کو پتلا کر کہیں کہ تو سورج کی روشنی کو دیکھ وہ بے چارہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ معذور ہے کیونکہ وہ نور انکی آنکھ میں ہے ہی نہیں۔ جسکی مدد سے وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکے۔ تو پتلا چلا کہ نور کو دیکھنے کیلئے نور ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساجینا کی آنکھ میں نور ہی نہیں ہے۔ تو وہ آفتاب کی روشنی کیا دیکھ سکے گا؟ وہ بے چارہ محروم رہے گا۔

☆ تو اب معلوم ہوا کہ اگر تمہیں رسول کریم ﷺ نظر نہیں آتے تو اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نور نہیں ہیں بلکہ یہ سمجھو کہ تم خود بے نور ہو۔ اگر ساجینا کو سورج کی روشنی نظر نہ آئے اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج روشن نہیں ہے بلکہ یوں کہو کہ ساجینا کے اندر جینائی نہیں ہے میرے آقا ﷺ اگر کسی کو نظر نہ آئیں تو اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں یا نور نہیں ہیں بلکہ یہ کہو کہ دیکھنے والے کے اندر نور نہیں ہے کیونکہ نور کے بغیر نور کا ادراک نہیں ہوا کرتا۔

☆ عزیزان محترم! فرشتوں کے نور ہونے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

قال قال رسول الله ﷺ خلقت الملائكة من نور

ترجمہ ☆ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔

☆ حالانکہ تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے نورانی فرشتے موجود ہیں۔ اگر تم ذرا ہی

حق جلا دتو کرہ روشن ہو جاتا ہے اور تم سب کچھ دیکھ لیتے ہو مگر تمہارے ارد گرد فرشتے ہیں تمہیں تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے اللہ ﷻ کے فرشتے تو نور ہیں مگر تمہارے اندر انکے نور کو دیکھنے کیلئے نور نہیں ہے۔ میرے آقا ﷺ کے نور کا انکار کرنا دراصل حضور ﷺ کے نور کا انکار کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی بے نوری کا اقرار ہے اور مجھ کو کہہ دیجئے کہ

آکھ والا تیرے جلوے کا تلاش دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

☆ آکھ والے نے جمال مصطفیٰ ﷺ کو دیکھا۔ اب اگر واقعات آپ کے سامنے آوں تو سنتے سنتے تھک جائیں گے مگر میں کہتے کہتے نہیں تھکوں گا مگر کیا کروں اتنا وقت کہاں سے ملاؤں حدیث کے حوالہ سے مختصری بات آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیساتھ طواف کعبہ فرما رہے تھے حضور ﷺ نے سات چکر پورے کئے آپ زم زم نوش فرمایا پھر مقام ابراہیم رضی اللہ عنہ پر کھڑے ہو گئے جیسے آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انجسی شخص کو دیکھا جو طواف کعبہ فرما رہا تھا چنانچہ وہ مقام ابراہیم رضی اللہ عنہ پر حضور ﷺ سے ملے۔ سلام کیا، معاف کیا اور چل دئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کون تھے؟ سرکار ﷺ نے فرمایا

ترجمہ ☆ کیا تم نے انکو دیکھا؟

☆ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں ہم نے انکو دیکھا۔ سرکار ﷺ نے فرمایا

☆ یہ عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ مجھے سلام کرنے آئے تھے۔

☆ ابن عدی نے اس حدیث کو روایت کیا اور انس بن مالک اس حدیث کے روای ہیں۔ اس وقت تو یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن تفسیر روح البیان تمہارے پاس ضرور

ہوگی جو علامہ اسماعیل حقی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے یہ حدیث تفسیر روح البیان میں بھی آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ آسمانوں سے نہیں آئے تھے؟ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ آسمانوں پر موجود تھے اور آسمانوں ہی سے آئے تھے تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ آسمانوں پر بھی موجود ہیں اور زمین پر بھی موجود ہیں تو اگر عیسیٰ رضی اللہ عنہ آسمانوں پر بھی ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتے ہیں تو کیا میرے آقا ﷺ مومن کے دل میں اور باہر موجود نہیں ہو سکتے؟ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کعبہ کا بھی طواف کر رہے ہیں اور پھر اسی وقت آسمانوں پر بھی جلوہ گر ہیں اور پھر قلب مومن وہ کعبہ ہے کہ

دل بلمست آور کہ

حج اکبر است

☆ اسلئے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ قلب مومن کے اندر جلوہ گر ہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْعِنِينَ مِنْ آفَتِهِمْ

ترجمہ ☆ یہ نبی ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

☆ کیا نبی محترم ایمان والوں کیساتھ انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ایمان والو! تمہاری جانیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ ﷺ تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ دور ہونا انکی شان میں نہیں اگر ہم دور ہو جائیں تو یہ ہماری بدبختی اور بد نصیبی ہے۔

شبہ

☆ آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دور ہو جائیں اور حضور ﷺ

ہم سے دور نہ ہوں؟

شبہ کا ازالہ

☆ گرمیوں کے زمانہ میں جب کہ سورج اپنی تمازت کیساتھ تمام چیزوں کو گرم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے شامیانہ لگایا اور اسکے نیچے بیٹھ گئے۔ تو سورج کی دھوپ جو کہ سورج کا غیر نہیں ہے آپ پر نہیں پڑ رہی کیونکہ آپ شامیانہ کا حجاب لگا کر خود سورج کی ضیاء سے دور ہو گئے ہیں کیا ہم حجاب کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں گناہوں کے غفلت کے مصیبت کے اور شریعت کے تقاضوں کے چلبات ہمارے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان حائل ہو گئے۔ حضور ﷺ تو ہم سے جدا نہیں ہیں۔ ہم یہ چلبات مثال کر خود حضور ﷺ سے جدا ہو گئے ہیں۔

☆ عزیزان محترم! مسئلہ تو کوئی اور تھا

انہی جاعل فی الارض خلجہ

ترجمہ ☆ جنگ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نامب (البقرہ ۳۰)

☆ ابھی تک تو میں اس آیت کے مفہوم تک نہ پہنچا ہوں نہ پہنچوں گا خواہ ساری رات گزر جائے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے ابھی تو گھنگو کا آغاز ہے۔

شبہ

☆ کسی صاحب نے کہا کہ تم نبیوں کو شہیدوں اور ولیوں کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار کیوں دیتے ہو؟ ایسا کرنا تو کیا خدا کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا ہے؟ تو تم نے خدا کی توہین کر دی کیونکہ خدا تک پہنچنے کیلئے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ ﷻ فرماتا ہے

ونحن اقرب البتہ من حبل الورد

ترجمہ ☆ اور ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

☆ وسیلہ تو صرف اسی چیز تک پہنچنے کیلئے اختیار کیا جاتا ہے جو دور ہو جیسے چھت پر پہنچنے کیلئے میڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اسلئے کہ ہم چھت سے دور ہیں اور چھت ہم سے دور

ہے پھر میڑھی کے ہم چھت کے قریب نہیں جاسکتے۔

شبہ کا ازالہ

☆ میں نے کہا کہ خدا کو کون دور کہتا ہے؟ خدا تو دور نہیں ہے لیکن ایک بات میں نے اور بھی کہہ دی کہ جو قریب ہوگا وہ قریب کی آواز سنے گا یا دور کی؟ وہ قریب ہی کی آواز سنے گا دور کی آواز تو وہ سنتا ہے جو دور ہو۔ تو پھر تمہارا یہ کہا کہ ”دور کی آواز تو خدا ہی سنتا ہے“ لہذا مطلب یہ ہوا کہ خدا دور ہے جو دور کی آواز سنتا ہے تو یہاں تم ”ونحن اقرب الیہ من حبل الورد“ آیت کیوں بھول گئے؟ خدا تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ تو دور ہے ہی نہیں تو پھر تم دور کی آواز کس کو سناتے ہو تو میں نے بتایا کہ خدا تو ہم سے دور نہیں ہے لیکن ہم خدا سے دور ہیں کی وجہ ہے کہ ہم خدا کو وسیلہ بناتے ہیں میں نہیں کہتا خدا خود کہتا ہے

یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ

ترجمہ ☆ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو۔

☆ جسے بخلائی شریف کی حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ اے میرے صحابہ! تمہیں اللہ ﷻ رزق دیتا ہے بارانِ رحمت دیتا ہے دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے ہر کار اللہ ﷻ نے یہ تمن باتیں فرمائیں۔ فرمایا

ھل تصرون وھل ترزفون وھل ترجمون الایضاً نکم

ترجمہ ☆ تم کو بارانِ رحمت اور فتح اور روزی نہیں ملتی مگر اپنے ماچار اور غریبوں کے سبب سے (مشارق الانوار ۴۷)

☆ انہیں کے وسیلہ کے صدق سے رزق بارانِ رحمت اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔

☆ اے مدینہ کے رہنے والو! اہل صفا کو ذہین میں لاؤ جن پر منافقین آوازے کسا

کرتے تھے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا! تم یہ سمجھتے ہو ہمارے لئے بارش ہوتی ہے ہمارے لئے رزق آتا ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ انہیں کیلئے سب کچھ آتا ہے اور انہیں کے صدمے میں تم کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ہوائیں اپنے محبوبوں اور ولیوں کیلئے بھیجتی ہیں اور جو ان کے قریب ہیں ان پر بھی وہی رحمت کی ہوائیں پہنچ جاتی ہیں۔

☆ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھتی باڑی ہوتی ہے تو آپ ان پودوں کو پانی دیتے ہیں جو پودے آپ لگاتے ہیں، خود سبزیاں ہوں یا غلہ، پھل دار درخت ہوں یا غیر پھل دار مگر پانی خود پودوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تم تو خود پودوں کی طرح ہو۔ یہ حضرات اصل مقصد کائنات ہیں اسلئے فرمایا

هل ينصرون وهل ترزفون وهل ترحمون الا بضعا تكلم

☆ ارے! انہیں کے صدمے تمہیں سب کچھ ملتا ہے۔

شبہ

☆ آپ دل میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے دور کیسے ہو گئے۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکا ایک جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ سورج کی ضیاء سورج کی روشنی اور قناریں تو ہمارے قریب ہے تو ذرا شامیانہ ہٹاؤ تو دیکھو کہ تمہارے پاس کیسے شعاعیں آتی ہیں کہ نہیں۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ خدا تو ہمارے قریب ہے مگر ہم خدا سے دور ہوئے

بیٹھے ہیں اس سلسلہ میں مزید وضاحت کیلئے ایک ذرا سادہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے بیان کر دوں۔ مولانا روم سلطان المثل ہیں ایک بڑی مثال مولانا نے حکایت بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ ایک جوہری کے پاس بڑا قیمتی لعل تھا اسکی بہت قیمت وصول کرنا چاہتا تھا چنانچہ وہ لعل لے کر بادشاہ کی طرف چل پڑا ایک بدنیت شخص کو پتہ چل گیا اس نے کہا کہ میں بھی مسافر بن کر اس کے ساتھ ہو چلوں جہاں موقع ملے گا یا جہاں وہ سوئے گا لعل لے کر چلا جاؤں گا چنانچہ وہ اسکا مسافر مسافر بن گیا اب لمبا سفر تھا اسنے پوچھا بھائی کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ جہاں تم جاؤ گے۔ جب رات ہوئی سونے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم دونوں سو گئے تو دونوں کا نقصان ہوگا اور اگر دونوں جاگتے رہے تو یہ ہو نہیں سکتا لہذا ایسا کر دو کہ آدھی رات تم جا کو اور آدھی رات میں چنانچہ وہ صاحب جوہر کی نقل میں جوہری کیساتھ تھا اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے تم جا کو! میں پہلے آدھی رات سوتا ہوں اور آخری آدھی رات جا کوں گا چنانچہ جوہری پہلی آدھی رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس لعل کو کہاں چھپاؤں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو لعل دینا ہے اس کو عقل سلیم بھی دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بدنیت ہے جب اٹھے گا تو میں تو آخری آدھی رات سو جاؤں گا اور یہ میرا لعل لے کر چلا جائے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہ سوچا کہ یہ لعل اسکے کپڑوں میں چھپا دوں۔ لعل اسکے کپڑوں میں چھپا دیا اور خود سو گیا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ سوئے اور میں جلدی میں اسکے سوتے میں یہ لعل اسکے کپڑوں سے نکال کر لے جاؤں۔ چنانچہ جونہی جوہری سو یا اسکو نیند آ گئی اس نے جوہری کے کپڑوں سے لعل نکال کر دن بھر اسکے سامنے اچھالتا رہتا اور وہ دل ہی دل میں کڑھتا رہتا کہ رات ہو اور پھر اسکو تلاش کروں اور لے کر چلا جاؤں چنانچہ ہمیدہ پھر کاسفر یونہی ختم ہو گیا۔ مگر لعل اسکو نکل سکا جب سفر ختم ہو گیا تو چور نے کہا کہ بھائی! سفر تو ختم ہو گیا ہے مگر ایک بات بتا دے کہ لعل کو دور ان سفر کہاں رکھنا

تھا اس نے کہا! اصل تو تیرے قریب ہونا تھا مگر تو اصل سے دور ہوتا تھا اسے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں اصل سے دور ہوں اور اصل مجھ سے قریب تو جوہری نے سارا واقعہ اسکو بیان کیا۔

☆ تو پتہ چلا کہ جس کو کسی قریب والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے۔

☆ قریب تو قریب ہے عی مگر جسکے قریب ہو اور اسکو معرفت نہ ہو تو جو معرفت سے محروم ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے۔

☆ ایسے ہم کہتے ہیں کہ ہم معرفت نہیں رکھتے آپ معرفت رکھتے ہیں۔ آپ ہمارا وسیلہ بن جائیں اور ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ میں نے یہ گھٹکھو صرف اس بات پر کہی ہے کہ

اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة

☆ ”اذ قال“ جب تیرے رب نے کہا اور ”انی“ یہ ہے کہ اے میرے پیارے محبوب ﷺ کہ یاد فرمائیے جب تیرے رب نے کہا تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب ﷺ کا اس وقت موجود تھے اور میرے محبوب ﷺ کو علم تھا کیونکہ جس بات کا علم نہ ہو یاد دلانے کا سوا حل ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ اول تھے۔ اسلئے کہ وہ آخر تھے آخر ہمیشہ اول کی فرغ ہوا کرتی ہے وہ اصل تھے اسلئے اصل کے اندر فرغ کا وجود ہوتا ہے لہذا اتمام حقائق کائنات کا لطیف وجود مصطفیٰ ﷺ کے دامن کے اندر تھا اب یہ نجاست اور کثافت حضور ﷺ کے الگ ہونے کے بعد ہوئی ورنہ نہ تو طبع و مرکز کثافت ہیں۔ مجھے مجدد الف ثانی ﷺ کی بات یاد آتی ہے جو انہوں نے مکتوبات شریف میں فرمائی کہ! حضرت محمد ﷺ کے جسد مشہد کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ ﷺ کے نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور ﷺ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوگا۔ مگر مجدد الف ثانی ﷺ ایسی بات فرما گئے جو ہمارے دلوں کو روشن فرما گئی۔ حضور ﷺ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اسکی وجہ مکتوبات شریف میں یہ فرماتے ہیں۔ کہ قاعدہ یہ ہے کہ ”ہر سایہ سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے“ جیسے دیوار کا سایہ دیوار سے لطیف ہے۔

اگر کسی پر سایہ گر پڑے تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور اگر خدا نخواستہ دیوار کی پر گر پڑے تو اسکا کام تمام ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں اس قاعدہ کے مطابق ”اگر حضور ﷺ کا سایہ ہوتا۔ تو وہ حضور ﷺ سے زیادہ لطیف ہوتا اور حضور ﷺ سے زیادہ کوئی لطیف چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا؟ اللہ اللہ اللہ۔ بہر حال! ساری رات گزر جائے گی مگر اس پر گھٹکھو ختم نہیں ہوگی۔

☆ اس مدینۃ الرسول میں جسکی زمین کا ایک ٹکڑا جس کیلئے زبان رسالت نے فرمایا ترجمہ ☆ اگر کوئی شخص ریاضۃ اللہ میں رہتا ہے وہ مجھ لے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔

☆ عزیزان گرامی! میں نے اب تک نقطہ نظر ”اذ“ پر کلام کیا ہے نہ ”قال“ پر نہ ”ملا“ پر اور نہ ”خليفة“ پر گھٹکھو ہوئی۔ اگر اللہ ﷻ نے چاہا تو ترتیب و اہانتا اللہ ان پر گھٹکھو کر دیں گا۔ نقطہ سرکار ﷺ کا ذکر کرنا مقصود تھا تا کہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں۔ میں تو یہ جھٹا ہوں مرکز روحانیت اور مرکز ایمان مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

☆ آخر میں سب حاضرین کیلئے دعا فرمائی۔

ہم بار بار مدینہ آئیں پھر جائیں پھر آئیں
اسی طرح ہماری عمر تمام ہو جائے

ربنا اتنا فی اللغیا حسنة و فی الاخرۃ حسنة و قنا علیہا النار

گزر جائے اور اولیاء اللہ کے خادموں میں میری موت آئے۔

☆ حضرات محترم! وہ تمام حضرات جن کی آج دستار بندی ہوئی ہے میرے عزیز طلباء ہیں میں انکو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ہر رکوں کے نقش قدم پر چلیں اور انہی بنیادوں پر دین و ملت کی خدمات سر انجام دیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اولیاء کرام علیہ السلام کی مرکزیت کو مضبوط کر دیا جائے تو دنیا میں بے عملی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ درود اللہ علیہم اجمعین ارشاد باری تعالیٰ ہے

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمہ ☆ بیشک اللہ کے دلیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (یونس ۶۲)

☆ اللہ تعالیٰ نے درود اللہ علیہم اجمعین فرمایا کہ

ترجمہ ☆ کیا اس کا گوارہ اولیاء اللہ ہیں۔

☆ دنیا جس قدر اولیاء اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی قدر بدامنی کا شکار ہوتی جا رہی ہے دنیا کی فطرت اس کو تلاش کر رہی ہے ”امن“ اولیاء اللہ کے دامنوں میں انکی بارگاہوں انکی محبت اور انکی نئی امتیاز میں ملے گا۔

☆ عزیزان گرامی ارشاد ہوتا ہے

هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رُوْلَهُ بِالْهَدٰى وَدٰىنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى الدِّیْنِ كُلِّهِ

ترجمہ ☆ (اللہ) وہ ہے جسے اپنے رسول کو ہدایت اور چادین عطا فرما کر بھیجنا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔

☆ ”ہو“ ضمیر ہے ”اللہ“ اسم موصول ہے ”ضمیر“ بھی اسم ہے اور یہ دونوں اسماء مجہم ہیں۔ ان میں پوشیدگی ہے ”ہو“ (وہ) کون؟ ”اللہ“ وہ ذات۔ وہ کونسی ذات؟

صوفیا کا مسلک اور تصور وحدت ادیان

☆ حضرات محترم! مکانِ عدسہ الاولیاء ہے۔ اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ جس میں حضور سیدی شاہ رکن عالم نوری حضور سیدی موسیٰ پاک شہید علیہ السلام حضور سیدی خواجہ عید اللہ علیہ السلام اور انکے علاوہ مشہور اکابر اولیاء اللہ جلوہ افروز ہیں۔ میں ان حضرات کو روحانی طور پر زندہ مانتا ہوں اور یقیناً انکی روحانیت اب بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔

☆ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ سے دور ہتھے جا رہے ہیں اور اولیاء اللہ سے جتنا کوٹا لٹکا لٹکا ہے۔ یہ مدرسہ انوار العلوم اولیاء اللہ کے مسلک اولیاء اللہ کی تنظیم کی محبت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی عقیدتیں اولیاء اللہ سے واسطہ اور مستحکم رہیں اور اولیاء اللہ خواہ سلسلہ قادریہ سے متعلق ہوں یا چشتیہ سے۔ سلسلہ نقشبندیہ سے متعلق ہوں یا سہروردیہ سے۔ ان مقدسین علمین طاہرین عارفین حضرات کی مقدس ذاتوں کیساتھ مسلمانوں کی عقیدتوں کو پختہ اور مضبوط کرنے کی بنیادوں پر یہ مدرسہ قائم ہوا اور الحمد للہ آج تک یہ مدرسہ انہی بنیادوں پر کام کر رہا ہے اور میں انہی بنیادوں پر پڑھایا اور انہی بنیادوں پر تقریر و تحریر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زندگی اسی طرح

توضیح میں بھی ایہام ہے اور ”اسم موصول“ میں بھی ایہام ہے۔ ضمیر کا ایہام مرجع سے دور ہوتا ہے۔ مظلایہ آیا اور اس نے کہا۔ توجہ تک ”زیادہ“ نہ ہو تو ضمیر (اس) کا پتہ نہیں چلتا اور اس کی پوشیدگی دور نہیں ہوگی۔ اسم موصول (الکافی) میں بھی ایہام ہے اور وہ ”صلہ“ سے دور ہوتا ہے اور اس کا ”صلہ“ ”کرسل رسولہ بالہدی“ ہے کیا مقصد؟ جسطرح ضمیر کا ایہام مرجع کے بغیر دور نہیں ہوتا اسی طرح ”اسم موصول“ کا ایہام بھی ”صلہ“ کے بغیر دور نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہمیں جو ایہام پڑ گیا ہے وہ رسول کے بغیر دور نہیں ہوتا ”مرجع“ کے بغیر ”ضمیر“ نہیں پہچانی جاتی ”صلہ“ کے بغیر ”موصول“ کا پتہ نہیں چلتا اور ”رسولہ“ کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید

ان فی خلق السموت والارض واختلاف الیل والنهار لایت لا ولی الا لہ
ترجمہ ☆ چٹک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں (ان) کے
ظہدوں کیلئے ضرورت نیاں ہیں۔

☆ تو آپ کہتے ہیں کہ رسول کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟
جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز میں ہماری نشانیاں ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ ہماری قدرت کا
نشان ہے اور اگر نشان سے خدا کا پتہ نہ چلے تو وہ نشان کا ہے کا؟ کسی نے کہا

ہر	گیاہ	زمیں	روید
دھ	لا	شریک	کوید

☆ گھاس کا جو تنکہ اگتا ہے وہ زبان حال سے وحلہ لا شریک لہ کہتا ہوا اگتا ہے
کہ اگر اگانے والا نہ ہوتا میں کیسے اگتا؟ ایک گھاس کا تنکہ بھی خدا کی قدرت کا نشان ہے۔
آفتاب و ماہتاب ارض و سموات نباتات و جمادات لیل و نہار کی گردشیں بحر و بر و جواہر و معنی
اور تمام موالید و عناصر العرض کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کی قدرت اور معرفت کا نشان

ہے۔ اسمیں کوئی شک نہیں کائنات کا ہر ذرہ خدا کی معرفت کا نشان ہے۔ آمنا و صلفنا
جب خود قرآن مجید کہتا ہے

☆ ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کیلئے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں اور نشانی
دہی ہوتی ہے جس سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہو نشان نشانی والے کیلئے دلیل ہوتی ہے جیسے
دھوپ سورج کیلئے اور چاندنی چاند کیلئے دلیل ہے اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ کسی صانع کیلئے
دلیل ہے۔ لیکن دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک خاموش اور ایک ماطن۔

☆ خدا کی ذات بمنزل دعویٰ ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس دعویٰ کی دلیل ہے مگر یہ
دلیلیں خاموش ہیں کیونکہ جب شمس و قمر ارض و سموات اور نباتات و جمادات کے پوجاریوں
نے انہیں پوچھا تو یہ سب دلیلیں خاموش رہیں۔ کسی دلیل نے یہ نہ بتایا کہ دعویٰ نہیں ہوں بلکہ
دلیل اور ماطن دلیل تو ایک ہے۔ وہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ یہ وہ ماطن دلیل ہے کہ وہ خاموش
دلیل بھی اگلے واسع سے وابستہ ہوئی ماطن ہوگئی جیسے جو جمل کے ہاتھ میں پتھر کی ٹکریاں
بھی ماطن ہو گئیں۔ اسی طرح چاند و سورج بھی ماطن ہوئے۔ انگلی کے اشارے سے سورج
واپس آ رہا ہے اور چاند و قمر و ہوا ہے اور اسمیں بھی حکمت ہے کہ اگر چاند یا سورج سے
کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو لوگ شک و شبہ میں پڑ جاتے جانے یہ آواز کہاں سے آئی ہے
اسلئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے جیسے اشارہ فرمایا ویسے ہی ڈوبا ہوا سورج
واپس آیا یوں لگتا تھا جیسے انگلی سے بندھا ہوا ہے اور یہ سورج مولائے کائنات مشکل کشا
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کیلئے واپس آیا۔

☆ کسی نے مجھ سے کہا کہ تم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور
اقدس ﷺ سے براہ کیا کیونکہ خود مرکار ﷺ کی نماز تھا ہوئی تو کوئی سورج واپس نہیں آیا جب

کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز قضا ہوئی تو سورج واپس آ گیا۔

☆ میں نے کہا ارے! غلاموں کا کمال غلاموں کا کمال نہیں بلکہ آقاؤں کا کمال ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حضور اقدس ﷺ کے غلام ہیں اور پھر آقا ﷺ کیلئے سورج واپس کیوں نہیں آیا اسلئے کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کیلئے اسوہ حسنہ حضور اقدس ﷺ ہیں نہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کیونکہ

لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

☆ اگر حضور اقدس ﷺ کی قضا نماز کیلئے ڈوبا ہو سورج واپس آتا تو قیامت تک ہر مسلمان کیلئے ڈوبا ہو سورج واپس آتا اور یہ خدا کی حکمت کے خلاف تھا کیونکہ ”لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ“ علاوہ ازیں یہ خدا کی قدرت میں دخل بھی ہے۔ ہر سورج کا واپس آنا تو یہ میرے آقا ﷺ کی شان ہے کہ خاموش دلیل بھی میرے آقا ﷺ کی بارگاہ اقدس ﷺ میں آ کر مطلق ہو جاتی ہے اور سورج کے پوجاریوں کیلئے یہ خاموش دلیل دلیل ثابت ہوتی کہ دعویٰ حلالہ بڑے بڑے فکرمندوں نے انہی دلیلوں کو دعویٰ بناتے رہے اور مظاہر کائنات کی عبادت کرتے رہے۔ اے محبوب ﷺ اصل دلیل تو ہے اور یہ سب دلیلیں تیری فرخ ہیں اصل کے بغیر فرخ نہیں ہوتی لہذا کوئی دلیل رسول کے بغیر نہیں۔

☆ حضرات محترم! اتنی بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ انسانوں نے مظاہر کائنات کو کیوں پوجا؟ جسکی محبت تھی اسے پوجنا چاہتے تھے۔ فطرت میں تو خدا کی محبت تھی اور پوجا گیا مظاہر کائنات کو تو ایسا کیوں ہوا؟ پہلے جملے میں میں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں خدا کی محبت کا جوہر ہے یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کیلئے میں لفظ انسان پیش کیے دیتا ہوں انسان کو انسان کہتے اسلئے ہیں کہ وہ ”انس“ سے نکلا ہے اور ”انس“ کے معنی ہیں اس نے محبت کی اور کس کی محبت؟ اس بنائے والے کی اور بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ انسان کی فطرت کا

جوہر خدا کی محبت ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا کی محبت ہے اور غیر کو پوجتا ہے۔ اسکی کیا وجہ ہے؟

☆ میں نے ایک مرتبہ تقابل ادیان کا فرق پڑھایا تو میں نے یہ سوال خود پیدا کیا کہ وحدت یعنی تمام ادیان کی اصل تو ایک ہی ہے اور اختلاف بعد کو پیدا ہوا اور یہ اختلافات اصولی بن گئے لیکن حقیقت دین میں وحدت پائی جاتی ہے۔ دین ایک ہی ہے اسکے پھر مختلف راہیں ہوئیں۔

☆ جب انسان خدا کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے اور خدا کا انس اسکی فطرت میں ہے لہذا جو جس چیز کو پوجے تو وہ گویا خدا کا پوجاری ہے وحدت ادیان کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبہ میں خدا کو پوجتا ہے اور کوئی مندر میں۔ کوئی مسجد میں جا کر خدا کو پوجتا ہے تو کوئی گنگا اور جتنا میں جا کر خدا کو پوجتا ہے اور کوئی نباتات و جمادات۔ چاند اور سورج کو پوجتا ہے۔ تو یہ سب اسی ایک خدا کے پوجاری ہیں۔ جو ان سب کا خالق اور مالک ہے لہذا کسی کا خدا ”رام“ ہے تو کسی کا خدا ”جیم“ کوئی خدا کو رام کہے تو کوئی خدا کو جیم کہے کوئی خدا کو پوجے کیلئے مسجد جاتا ہے تو کوئی مندر میں جاتا ہے کوئی اپنے سامنے خانہ کعبہ کو رکھتے ہیں اور کوئی اپنے سامنے مورتی کو۔ آخر خانہ کعبہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے کسی نے کعبہ کو آگے رکھ لیا اور کسی نے کسی اور چیز کو۔ تو جو جس چیز کی طرف عبادت کرتا ہے تو خدا ہی کی عبادت کرتا ہے لہذا تم یہ جھگڑے ختم کرو۔ اسلام عیسائیت، یہودیت، ٹھہرائیت، مجوسیت، بت پرستی اور دھرمیت وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ ان تمام کے پوجا کرنے کا سبب ایک ہی ہے کہ ہر پوجا کرنے والا اپنے اندر کے جوہر کی فطرت کی بنا پر مجبور ہے کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب مل جائے۔ اسلئے مظاہر کائنات کے پوجاری اسی جوہر فطرت کی بنا پر (جو کہ خدا کی محبت ہے) مجبور ہے کیونکہ عالم ارواح میں ”الاست برہکم“ پر

”بلی“ کاغیر لگا کر جسکی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا کہ تو ضرور ہمارا رب ہے تو ڈھونڈو کہاں ہے؟ سب اسکی تلاش میں بے قرار ہیں۔

☆ عزیزان گرامی! سب سے پہلے حضرات محمد ﷺ نے خدا کی ربوبیت کا اعتراف فرمایا اور پھر تمام رسولوں نے، نبیوں نے، صدیقیوں نے، شیعہوں نے، صالحین نے، انوث نے، اقطاب نے، لہلوں نے، نجبا نے، نقبا نے، تمام مومنین مومنات نے، تمام عارفین عارفات نے، تمام سالکین ساکات نے، حضور قدس ﷺ کے غرہ ”بلی“ کاغیر لگایا اور سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو ضرور ہمارا رب ہے۔ اب جبکہ یہ جسم یہاں آیا اور روح اس جسم میں آئی تو روح نے کہا کہ میں نے جسکی ربوبیت کا وہاں اقرار کیا تھا۔ ڈھونڈو صوفیوں وہ کہاں ہے؟ یہ محبت اسلئے پھرتی ہے کہ کبھی اسے آسمانوں کی جستجو کرتی ہے تو کبھی زمیوں کی، کبھی نباتات کی جستجو کرتی ہے تو کبھی جمادات کی لیکن کامیابی کب ہوگی؟ جب تلاش کا ذریعہ صحیح ہوگا اور اگر تلاش کا ذریعہ غلط ہے تو تلاش تو جاری رہے گی مگر کامیابی نہیں ہوگی۔

☆ حضرات محترم! آپ کے سامنے ایک چائے کی پیالی رکھی ہے اور آپکو معلوم نہیں کہ اس میں شٹھا ہے یا نہیں۔ تو آپ اسے گھنٹوں دیکھتے رہیں اسکی شٹھا معلوم نہیں ہوگی آپ اسے اپنے کان میں ڈال لیں کوئی آواز نہیں آئے گی آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسکی شٹھا ہے کہ نہیں۔ آپ اسی طرح بیٹھے کو تلاش کرتے رہیں۔ دس ہزار برس گزر جائیں گے مگر کامیابی نہیں ہوگی کامیابی کب ہوگی؟ جب ذریعہ تلاش صحیح ہوگا۔ چائے کی پیالی میں شٹھا تلاش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قوت ذائقہ ہے جب آپ چائے کا ایک گھونٹ پییں گے تو قوت ذائقہ فوراً بتائے گا کہ اسکی چینی ہے یا نہیں۔

☆ عزیزان گرامی! انسان اپنی فطرت میں خدا کی محبت کا کوہر لیکر آیا ”وحدت ادیان“ کے سلسلہ میں۔ میں یہاں تک متفق ہوں اور ہاں انسان اسی محبت کے فطری

تقاضوں کی بناء پر اس رب کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جسکو میں نے ”بلی“ کہہ کر رب مانا وہ ہے کہاں لیکن تلاش کا ذریعہ کسی نے عقل کو بتایا تو وہ دھریہ ہو گئے کسی نے حواس کو ذریعہ بتایا تو مظاہر پرست ہو گئے۔

☆ اللہ ﷻ نے فرمایا! کہ عقل بھی ذریعہ نہیں ہو سکتی ہاں عقل سے تم میری معرفت کیلئے مدد لے سکتے ہو۔ میری معرفت کیلئے حواس سے بھی مدد لے سکتے ہو مگر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ارے حواس اور عقل ناقص ہیں میں کامل ہوں حواس متاعی ہیں میں لامتعی ہوں عقل محدود ہے میں لامحدود ہوں۔ اگر تم محدود کو لامحدود کیلئے تلاش کا ذریعہ بنا لو کامل کیلئے ناقص کو ذریعہ بنا لو تو میں بیوقوف کہہ دوں گا کہ تم تلاش اسی کو کر رہے ہو مگر کامیاب نہیں ہو گئے۔

☆ ان مظاہر کائنات کو دیکھو۔ انکو میرے محبوب ﷺ نے دلیل قرار دیا۔ لیکن یاد رکھو! کہ تمہیں تلاش کرنی ہے تو ان غلط ذریعوں پر اعتماد نہ کرو۔ ان دلیلوں پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ میرے تلاش کرنے کا ذریعہ تمہارے حواس نہیں میں تمہارے حواس میں نہیں ہاں میں ہوں میں تمہارے عقل کے دائرے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے تلاش کرنا ہے اور مجھے پانا ہے اور میری معرفت حاصل کرنی ہے تو نہ میں حواس کی دنیا میں ملوں گا اور نہ عقل کی دنیا میں اگر ملوں گا تو مصطفیٰ ﷺ کی آغوش میں ملوں گا۔

هو الذی ارسل رسولہ بالہدی

☆ خدا کی قسم! جس نے مصطفیٰ ﷺ کو چھوڑا اسے خدا کو کبھی نہ پایا۔ خدا کو تلاش کرنے کا اسکی معرفت حاصل کرنا کامیاب ترین ذریعہ مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک ہے اور مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک تک پہنچنے کا ذریعہ اولیاء اللہ کی جماعت قدسیہ ہے۔ اولیاء اللہ سے ہٹ کر مصطفیٰ ﷺ کی ذات تک پہنچنا محال ہے اور مصطفیٰ ﷺ کی ذات سے ہٹ کر خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔

☆ عزیزان محترم! جن لوگوں کے دلوں میں (زلیخ) تھا تو انہوں نے فرقہ شکنی بھی

نکلتے چینی کی۔ تو اہل زلیخ فرقہ شکنی بھی نکلتے چینی کر سکتے ہیں تو کسی دور میں ترجمہ القرآن اور کنز
الایمان پر بھی نکلتے چینی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے بلکہ لوگوں نے اللہ ﷻ
یہاں سے حبیب تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ احمد نجفی ﷺ کی ذات مقدسہ اور حضور ﷺ کی سیرت
طیبہ پر بھی نکلتے چینی کی۔ لیکن اہل حق جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آفتاب و ماہتاب
پر خاک اڑائے تو وہ دھول واپس منہ پر آئے۔ اہل حضرت امام احمد رضا خان ﷺ حضور
تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے دین علوم کے وارث اور حامل ہیں اور اسی دین کو
آپ ﷺ نے پیش کیا اور آپ ﷺ نے اس دین کا بنیادی نکتہ حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کو
قراردیا اور یہ بنیادی نکتہ ہم نے قرار نہیں دیا بلکہ اللہ ﷻ نے حبیب ﷺ کو دین کا
بنیادی نکتہ قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ﷻ ذات کا علم ہمیں حضور ﷺ کے بغیر نہیں
ہو سکتا۔ کائنات کا ہر ذرہ اگر چہ خدا کی ہستی کی دلیل ہے لیکن اگر یہ دلیل ایسی ہو کہ جن کے
بعد ہم کسی اور دلیل کے محتاج نہ ہوتے تو پھر تمام حکماء و محققین نے خدا کی ہستی کا انکار نہ کیا
ہوتا۔ حالانکہ یہ دلائل ان کے سامنے موجود تھے معلوم ہوا کہ ہمیں ایک ایسی دلیل کی ضرورت
تھی کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو۔

☆ حضرات محترم! اللہ ﷻ نے اٹھارہ ہزار کائنات کو پیدا کیا اور دلائل آفاقی کو پھیلایا
مگر لوگ ان دلائل آفاقی کو بھی دیکھ کر قائل نہ ہوئے اور نہ ہی توحید پر ایمان لائے۔ اللہ ﷻ
نے آدم ﷺ سے لیکر جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار ایدہ لاکھ چوبیس ہزار
انبیاء و رسل ﷺ کو بطور مطلق دلیل بنا کر بھیجا کائنات میں معبود کی ہر چیز دلیل ہے مگر خاموش۔

اعلیٰ حضرت اور نظریہ پاکستان

☆ عزیزان محترم! اہل حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خان ﷺ نے بلاشبہ
اپنے علمی علوم مذہبی اور دینی قیادت و سیادت اور غیرت لامت کا صحیح معنی میں حق کو افرمایا۔
آپ ﷺ کے علمی کارناموں پر تمہید کیا؟ اجماع بھی بیک وقت روشنی ڈالنا ممکن نہیں۔ آپ
نے جس موضوع پر جس عنوان پر اور جس مسئلہ پر قلم اٹھایا خدا کی قسم دیا بہادری اور ایسے
علمی جواہر اور نکات بیان فرمائے کہ انکی نظیر نظر نہیں آتی۔ علم حدیث ہوا علم فہم، علم اصول
حدیث ہوا علم اصول فہم، دینی و مذہبی علوم کے علاوہ مروجہ علوم میں بھی اہل حضرت ﷺ کو وہ
دسترس حاصل تھی کہ جن کی مثال اور کہیں نظر نہیں آتی۔

☆ حضرات محترم! اہل حضرت ﷺ کی ترجمہ قرآن کنز الایمان کو دیکھئے وہ ایک عظیم
علمی شاہکار ہے اور دین تین کی خدمت کا ایک ایسا بنیادی اصولی اور نمایاں کارنامہ ہے کہ
ہم قیامت تک اہل حضرت ﷺ کے اس احسان کے عہدہ بردار نہیں ہو سکتے رہا یہ کہ جن لوگوں
نے کنز الایمان کے بارے میں اپنے نفیض و عناد حسد و کینہ کا مظاہرہ کیا وہ انکے تحریث باطلن پر

اگر کہیں پتھر کی پوجا ہو رہی ہے تو پتھر خاموش دلیل ہے اگر چاند سورج کی پوجا ہو رہی ہے تو وہ خاموش ہیں۔ حجر و ثمر آفتاب و ماہتاب سب خاموش دلیلیں تھیں۔ کسی نے نہ کہا کہ ہم تو معبود کا نشان ہیں ہم معبود نہیں ہیں۔ اللہ ﷻ نے ہر کی اور مطلق دلیل بنا کر بھیجا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سلاسل کو اور کمالات نبوت کو خواہ علمی کمالات ہوں یا عملی سب کا جامع بنا کر سب سے آخری دلیل تو حید بنا کر اپنے حبیب ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ حضور ﷺ کی دلیل وہ رہاں اور تو حید کا نشان بن کر آئے حضور ﷺ سے الگ ہو کر تو حید کا تصور اور ہو رہی نہیں سکتا۔

☆ ہمیں اللہ ﷻ کی ذات و صفات کا پتہ نہیں جبکہ اللہ ﷻ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذات و صفات کا یقینی علم عطا فرمایا اور ہر نبی نے ”اشہد“ کہا اور ”اشہد“ کے معنی یہ ہیں کہ میں یقین کا اظہار کرتا ہوں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ ﷻ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

☆ اللہ ﷻ نے ہر نبی کو علم یقینی عطا فرمایا اسلئے اللہ ﷻ نے فرمایا
اذا جاءك العنظون قالوا اشهد انك لرسول الله

ترجمہ ☆ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

☆ اسکے باوجود فرمایا

والله يشهد ان العنظين لکذوبون

ترجمہ ☆ اور اللہ کو کوئی دینا ہے کہ بیشک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

☆ منافق کس بات میں جھوٹے ہیں؟ حضور ﷺ کو رسول کہنے میں تو جھوٹے نہیں ہیں کیونکہ حضور ﷺ رسول تو ہیں تو وہ ”اشہد“ کہنے میں جھوٹے ہیں۔ افسد کے معنی ہیں کہ (یقیناً) ہمارے دل میں آپ ﷺ کے رسول ہیں۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ﷺ یہ منافق آپ کو زبانی رسول کہتے ہیں دل سے نہیں۔ لہذا یہ اظہار شہادت میں جھوٹے ہیں جبکہ شہادت کے معنی علم یقینی کے ہیں۔ کیا شہادت یقین کو کہتے ہیں خوب سمجھ لیجئے کہ شہادت میں مشہود اور حضور کا مفہوم ہے۔ یہ مفہوم بھی اسلئے کہ اس سے علم یقین

حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم یقینی کا حصول حضور ﷺ پر اور حواس کا مشاہدہ پر موقوف نہیں ہے۔ اگر اس پر موقوف ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے ہونے کی کوئی دیتے۔ یہ اللہ ﷻ کی کوئی ہر نبی نے دی ہے اور ہر نبی ”اشہد لا اله“ کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہادت کیلئے حواس ظاہر کیساتھ مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلئے علماء نے لکھا ہے

الشهادة والشهود الحضور مع العاھدة لها بالبصر او بالبصيرة

ترجمہ ☆ حاضر ہونا اور کوئی کے معنی موجودگی بمعہ مشاہدہ ہے اور مشاہدہ خواہ بصر سے ہو یا بصیرت سے۔

☆ پتہ چلا کہ شہادت محض بصر پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ بصیرت پر بھی موقوف ہے اسلئے انبیاء علیہ السلام نے مومنین نے کالمین نے الغرض تمام مقررین خدا نے اللہ ﷻ کا حید کا مشاہدہ بصر نہیں کیا بلکہ بصیرت سے کیا۔ مشاہدہ بصر سے ہو تب بھی شہادت دے سکتے ہیں۔ مشاہدہ بصیرت سے ہو تب بھی شہادت دے سکتے ہیں کیونکہ مفاد دونوں کا علم یقینی ہے۔ ہمیں اللہ ﷻ کی توحید کا یقینی علم بھی اللہ ﷻ کے رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ ﷻ نے اپنے محبوب ﷺ کو دونوں قسم کا علم عطا فرمایا۔ اللہ ﷻ کی شہادت حضور ﷺ نے بصیرت سے دی اور بصارت سے بھی دی۔

☆ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اللہ ﷻ کو آنکھوں سے دیکھا اور شہادت دی تو میں کہتا ہوں (معراج سے پہلے) آنکھوں سے دیکھنے کی بات تو بعد کو ہے حضور ﷺ تو پہلے ہی سے شہادت دے رہے تھے تو وہ کس بناء پر تھی؟ تو کہنا پڑیگا کہ میرے آقا ﷺ نے بصیرت سے بھی شہادت دی اور بصارت سے بھی کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ بنائے بصیرت میری شہادت دیں گے اور اے میرے محبوب ﷺ تو یہ بنائے بصیرت بھی اور یہ بنائے بصارت بھی میری شہادت دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ ﷻ کو ہر کی

آنکھوں سے دیکھا۔ سر اللہ کی آنکھوں سے دیکھا بصارت ہے اور قلب مبارک کی آنکھ سے دیکھنا بصیرت ہے۔

☆ نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ہم حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کو قبول نہ کریں۔ آپ ﷺ پر ایمان نہ لائیں تو حید کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا دین کا بنیادی اور مرکزی نکتہ حضور ﷺ کی ذات مقدسہ ہے اگر آپ اس بنیادی نکتہ کو برقرار رکھیں گے تو دین برقرار رہے گا اور اگر آپ اس بنیادی نکتہ کو مٹائیں گے تو دین کی بنیادیں کہاں قائم ہوں گی؟ اسلئے اہل حضرت امام احمد رضا خان فاضل دیوبند کا سب سے عظیم کامنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ”اساس دین“ ”اساس ایمان“ اور ”اساس ملت“ کی حفاظت کی اور اسکو برقرار رکھا اور کسی قسم کا کوئی اعتراض اس مرکزی نکتہ پر نہیں آنے دیا لوگ کہتے ہیں کہ اہل حضرت ﷺ نے مسلمانوں کو کافر بنایا۔

☆ ہاں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے مقتداؤں نے مسلمانوں کو کافروں کی آغوش میں ڈالا کہ نہیں ڈالا (یعنی) جب سب سے پہلے مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کیساتھ جہاد کا فتویٰ دیا تو اس فتویٰ کی حمایت کس نے کی اور اس فتویٰ کی مخالفت کس نے کی؟

☆ تو میں اسکا جواب دو لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں وہ یہ کہ اہل حضرت ﷺ نے اسلام کی بنیاد پر ایک قومیت اور کفر کی بنیاد پر دوسری قومیت کا تصور دیا۔ ہندوستان میں دو قومی نظریے کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ کافر ایک الگ قوم ہیں اور مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور مومن اور کافر مل جائیں تو پھر جہاد کون کرے گا؟ اور جہاد کیسے ہوگا؟ تو جن لوگوں نے متحدہ قومیت کا پرچار کیا ”ہندو مسلم بھائی بھائی کے فرہ لگائے“ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کاٹا کیونکہ بھائی تو بھائی سے جہاد نہیں کرتا جب مسلمان کافر کا بھائی ہو گیا اور مومن مشرک کا بھائی ہو گیا تو اب بتائیے کہ جہاد کا بنیادی نکتہ کہاں رہا؟

☆ انہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کے فتویٰ کی بیخ کنی کی۔ متحدہ قومیت کا پرچار کیا۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کے فرہ لگائے اور مومن کو کافر کی آغوش میں ڈالا گیا جبکہ اہل حضرت ﷺ نے اس فتویٰ کو اور دو قومی نظریے کو اجاگر کیا اور مومن کو کافر سے جدا کیا اور یہ بتایا کہ جہاد اسلام کا بنیادی اصول ہے۔

☆ عزیزان محترم! پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام بنا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے قیام کا کوئی اور سبب وجہ اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے قیام کے بانی مولانا فضل حق خیر آبادی اہل حضرت ﷺ اور ان سے منسلک تمام علمائے اہلسنت و مشائخ اہلسنت ہیں۔ کہ جنہوں نے اس بنیادی نکتہ (اسلام) کی بنیاد پر پاکستان کو تسلیم کیا اور جنہوں نے متحدہ قومیت کا فرہ لگایا تو انہوں نے اس بنیادی نکتہ کو ختم کر نیکی کوشش کی۔

☆ عزیزان محترم! آپ کہیں گے کہ اس طبقہ کے لبرل بھی تو مسلم لیگ کے حمایت کرنے والے پیدا ہوئے اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تو میں کہوں گا کہ انکی یہ ایک سیاسی چال تھی مقصد تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہمارا پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوگا اور یہاں ہمارے پاؤں مضبوط رہیں گے اگر پاکستان نہ بنا تو متحدہ قومیت کی بنیاد پر وہاں بھی ہمارے قدم مضبوط رہیں گے تو میں کہتا یہ چاہتا تھا کہ اہل حضرت فاضل دیوبند نے یہاں تمام علوم کی خدمت کی وہاں ہماری سیاسی قیادت اور رہنمائی بھی فرمائی جسکی بنیاد پر آج پاکستان قائم ہے ہم اہل حضرت ﷺ کے مومن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اہل حضرت ﷺ کی تعلیمات کو فروغ دے وہ تعلیمات اہل حضرت ﷺ کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کی محبت اور تقسیم کے فتوح ہیں کہ جن پر اسلام قائم ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس دین تین کو گرد آلود کیا اسکی تکدر پیدا کیا۔ متحدہ قومیت کے فرہ لگائے۔ اہل حضرت ﷺ نے اس تکدر اور گردوغبار کو دور کیا اور بتایا کہ دین کی بنیاد حضور ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ اسلئے میں یہاں تک دلیل کہتا

ہوں کہ اسلام حضور ﷺ کے مقدس قول و فعل اور فعل اداؤں کا نام ہے اسلام حضور ﷺ سے جدا نہیں اور نہ ہی حضور ﷺ اسلام سے جدا ہیں۔ کیا آپ ﷺ بھل آفتاب ہیں اور انکی شعاعیں اسلام ہیں کیا آفتاب کو شعاعوں سے جدا کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں اور پھر کیا آفتاب نہ ہو اور انکی روشنی ہو؟ ممکن نہیں مصطفیٰ ﷺ نہ ہیں اور اسلام رہ جائے ممکن نہیں تو پھر معاذ اللہ حضور ﷺ مرکز کئی میں مل جائیں تو اسلام کہاں رہ جائے گا؟

شبہ

☆ لوگوں نے کہا کہ تم انبیاء و صدیقین، شہداء اور صلحا کی حیات کے قائل ہو کیا تم نے انکو زندہ دفن کیا ہوا ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ عزیز من محترم! انبیاء و صدیقین، شہداء اور صلحا علیہم السلام نے ہر ایک کیلئے قانون موت کو قدر فرمادیا اور اعلان کر دیا

کل نفسی ذائقۃ الموت

☆ کہ عبد و مجبور کا فرق واضح ہو جائے کیوں؟ اسلئے کہ یہود و نصاریٰ کا رد ہو جائے کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا قول کیا۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کی الوہیت کا قرا کیا اور جاہلیت کے دور میں ما معلوم کتنے جاہلوں نے اور مشرکوں نے اللہ ﷻ کے مقررین اور محبوبین کی الوہیت کا قول کیا اور انکو "لاہ" مانا۔ تو اللہ ﷻ نے "قانون موت" طاری فرما کر یہ ایک عظیم حکمت بیان فرمادی کہ جو "لاہ" ہو اس پر قانون موت طاری نہیں ہو سکتا وہ "لاہ" "قانون موت" کے تصور سے بالاتر ہے وہ اللہ ﷻ کے عبد مقدس ہیں۔ ان حضرات پر جب قانون موت طاری ہوا تو قاعدہ ہے۔

ازاھت الشی ثبت یجمع لوازمہ و مناسبتہ

ترجمہ ☆ جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات اور اپنے مناسبات کیساتھ ثابت ہوتی ہے۔

☆ موت کے لوازمات میں سے 'موت' کے مناسبات میں سے وہ سب احکام ہیں جو موت کے بعد مرتب ہوتے ہیں ملامت کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا۔ یہ لوازمات اور مناسبات موت کے ہیں "لاہ" ان سب احکام سے بالاتر ہوتا ہے اور عبد وہ ہوتا ہے جس پر قانون موت طاری ہو اور جب قانون موت طاری ہوگا تو اسکے لوازمات اور مناسبات بھی ضروری تحقق ہو گئے۔ قانون موت طاری کرنے کے بعد اللہ ﷻ انبیاء و صدیقین، شہداء، صلحا، نجباء، ابدال اور تاد کو اور مومنین و مومنات کو انکے مراتب و مناسبت کے مطابق حیات تو ضرور عطا فرمادی ہے لیکن اس حیات کو ہماری دنیاوی جسمانی حواس، اور اک اور شعور سے بالاتر کر دیا اور معرض خفا میں رکھ دیا۔ آثار حیات اور حقیقت حیات کو اللہ ﷻ نے ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔

شبہ

☆ اللہ ﷻ نے آثار حیات کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کیوں کر دیا؟

شبہ کا ازالہ

☆ آثار حیات کو ہمارے شعور، ہمارے لارا ک سے اور ہمارے حواس سے اوجھل کر دیا تاکہ قانون موت کے احکام لوازمات و مناسبات مرتب ہو سکیں۔ اگر معاذ اللہ قانون موت سے قبل حضرات قدسیہ کو دفن کیا جاتا تو پھر تم یہ کہنے کے مجاز ہوتے کہ تم نے ان قدسیوں کو زندہ درگور کیا ہوا ہے۔ ارے قانون موت سے پہلے کسی نے کسی کو دفن نہیں کیا اور قانون موت طاری ہونے کے بعد، قبض روح کے بعد اگر چہ انکو حیات ملی مگر آثار حیات خفی رہے اگر آثار

حیات تھی نہ ہیں تو قانون موت کے لوازمات مناسبات اور احکام پر عمل کیسے؟

شبہ

☆ آپ شاید یہ کہیں کہ مریض میں بھی آثار حیات نہیں ہوتے تو کیا پھر اسے بھی دفن کر دیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ اسے دفن نہیں کریں گے کیونکہ قانون موت طاری نہیں ہوا۔ قبض روح نہیں ہوئی۔ جب تک قبض روح نہ ہو۔ قانون موت طاری نہیں ہو سکتا۔ اس پر احکام موت مرتب نہیں ہو سکتے، تجنیز و تدفین نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ جیسا کہ انسان نواقض وضو کے اظہار سے نماز کے قابل نہیں ہوتا اس پر نماز کے احکام مرتب نہیں ہوتے نواقض وضو کہ جن کے خارج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ جیسے کہ خون بول و براز وغیرہ یہ سب انسان کے اندر موجود ہیں۔ انکے ہوتے ہوئے انسان وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

شبہ

اب اگر کوئی کہہ دے کہ نواقض وضو انسان کے اندر موجود ہیں تو پھر نماز کیسے ہوئی؟

شبہ کا ازالہ

☆ نواقض وضو کے اندر موجود ہیں مگر انکے آثار ظاہر نہیں ہیں انکا ظہور نہیں ہوا انکا خروج نہیں ہوا کہ ہم انکا مشاہدہ کر سکیں ہاں جب انکا خروج ہوگا انکا اظہار ہوگا انکے آثار سامنے آئیں گے تب ان پر وضو کے احکام مرتب ہوں گے ورنہ نہیں۔ لہذا حیات حضرات قدسیہ ان میں موجود ہے مگر احکام مرتب نہیں ہوں گے کیونکہ ان میں آثار حیات ظاہری

طور پر نمایاں نہیں ہیں۔ حیات ظاہری کے آثار تھی اور غائب ہیں جیسا کہ نواقض وضو کے بارے میں ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تو اسلئے حیات قدسیہ کا انکار نہیں ہو سکتا اور انکس یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام شہداء اور مقررین کو حیات دینے کے بعد باوجود آثار حیات کو ہمارے حواس ہمارے لوراک اور ہمارے شعور سے پوشیدہ اور تھی رکھا تاکہ قانون موت کے احکام مرتب ہو سکیں ورنہ ہم غسل و جنازہ و تجنیز و تدفین نہیں کر سکتے۔

شبہ

☆ یہ کہنا کہ وہ قبر میں زندہ کیسے رہ سکتے ہیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکا جواب یہ ہے کہ قبر میں تم زندہ رہ سکتے ہو یا اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے باہر زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا؟

☆ بڑی عجیب بات ہے ممان میں ایک بدعتیہ ڈاکٹر تھا لوگوں نے اسے بتایا کہ کاغذی صاحب حیات انبیاء علیہم السلام کے قائل ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو سائنس کے قانون کے خلاف ہے اگر کاغذی صاحب اسے قول پر مہر ہیں تو صبح انہیں قبر میں دفن کر دیتے ہیں شام کو اگر زندہ رہے تو ٹھیک ہے ورنہ باقی انسان کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ لوگوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کی بیبات بتائی میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر پہنچا ہر ایک اونٹنی بھی بیٹھی تھی میں ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بھائی اونٹنی کے بیٹ میں کتنے مہینے بچہ زندہ رہتا ہے تو اسنے کہا ”گیارہ بارہ ماہ“ تو میں نے کہا اگر تمہیں اس اونٹنی کے بیٹ میں دس گھنٹے کیلئے رکھ دیا جائے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے۔ تو کہنے لگا کہ وہ اور نظام ہے اور یہ اور نظام ہے پھر میں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب تو تو نے خود ہی دے دیا اور پھر میں نے کہا کہ تم دفن کیجیے کہو کہ

حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے؟ اگر حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ انکو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ خدا انبیاء

ؑ کو انکا کئی قبروں میں زندہ نہیں رکھ سکتا اور خدا تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا

سنوہم اجتاق فی الاطاعی و فی انفسہم

ترجمہ ☆ عنقریب ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے (عالم کے) اطراف میں اور ان کے نفوس میں۔ (حم السجدہ)

☆ یعنی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور ان کے نفوس میں دکھائیں گے آفاق عالم کی نشانیاں آپ نے دیکھ لیں۔

☆ ہنسی اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے اور حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ

میں زندہ رہے اور یہ قرآن مجید کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی

آیات کو آفاق عالم میں چکایا اور ہمارے اندر بھی چکایا اور بتا دیا کہ اے انبیاءؑ کی حیات کے انکاری تو ماں کے پیٹ کی قبر میں کیسے زندہ رہا؟ تو جس نے تجھے ماں کے پیٹ

میں زندہ رکھا وہی خدا قبر میں انبیاءؑ کو انکی قبر میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آفاق عالم کی ہر گت دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں بہر نوع انبیاء اولیاء اور

مقرنین خدا کی توہین ان لوگوں کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

☆ حضرات محترم! اہل حضرت مجدد مائے مام احمد رضا خان فاضل بریلویؒ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ”ادب“ دوسری ”محبت“ اگر ادب اور محبت ہے تو

دین ہے ورنہ دین نہیں ہے اسلئے ہم اہل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلویؒ کے ممنون اور متشکر ہیں اور انکے احسان سے ہم عہدہ برائیں ہو سکتے۔

مفہوم نبوت و رسالت

☆ نبوت اور رسالت کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ہم نبوت و رسالت کے حقیقی مفہوم سے ذہن کو آشنا کر لیں۔

نبوت و رسالت میں فرق

☆ اصطلاح سے قطع نظر ہر نبی رسول ہے۔ اصطلاح کی قید اسلئے لگائی کہ اصطلاح میں رسول اسکو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت لے کر آئے پس اصطلاح سے قطع نظر ہر نبی رسول یعنی پیغمبر ہوتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں جو خدا کا پیغام نہ لائے ہر نبی خدا کا پیغام لاؤ والا اور رسول ہوتا ہے۔ لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری نہیں اسلئے کہ نبی انسانوں کیلئے خاص ہے نبی انسانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور رسول عام ہے جیسا کہ رسول ملائکہ میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں جیسے حضرت جبرائیلؑ حضرت میکائیلؑ رسول تو ہیں لیکن نبی نہیں پس جو انسانوں میں سے نہ ہو اور اسکو رسالت دی جائے وہ رسول

تو ہے مگر اسکو نبی نہیں کہتے۔ شاید کوئی سمجھے کہ جس پر اللہ ﷻ کی طرف سے وحی ہو وہ رسول ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ وحی تو ایک تیز اشارے کو کہتے ہیں اور اللہ ﷻ نے اس قسم کے اشارات انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف بھی فرمائے اور انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی اشارات فرمائے چنانچہ اللہ ﷻ فرماتا ہے

اذ اوحنا الیٰ اٰمک ما یوحی

ترجمہ ☆ جب ہم نے نبی اشارہ سے آپ کی والدہ کو وہ بات سمجھائی جسکی وحی آپ کو کی جارہی ہے۔ (طہ ۲۸)

☆ اب یہاں دیکھئے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی ہوئی لیکن عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ نبوت تو صرف مرد انسانوں کیلئے ہے اسی طرح اللہ ﷻ نے حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں فرمایا

فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشر اسوفا قالت انیٰ اعوذ بالرحمن منک ان کنت نقیال انما اتا رسول ربک لا ھب لک

ترجمہ ☆ تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے (جبرائیل) کو بھیجا تو اسنے مریم کے سامنے تندرست آدمی کی صورت اختیار کی مریم بولیں میں تجھ سے رحمن کی پناہ لیتی ہوں (میرے قریب نہ آ) اگر تو متقی ہے (جبرائیل) نے کہا (اے مریم) اسکے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں پاک بنادوں۔

☆ اب دیکھئے کہ وہ رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بشر کامل کی شکل میں متشکل ہوئے جب حضرت مریم علیہا السلام نے انکو شکل بشر میں دیکھا تو سمجھا کہ واقعی یہ کوئی بشر ہے وہ مقدسہ بندی تھیں فوراً پناہ مانگی اور کہا اگر تم متقی ہو تو مجھ سے فوراً دور ہو جاؤ اسنے کہا

اسکے سوا میں کچھ بھی نہیں کہتا آپ کے رب کی طرف سے قاصد ہوں اور آپ کو رب کی طرف سے ایک پاک پیغام دینے آیا ہوں۔

☆ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو حکم کے صیغہ کیساتھ بیان کی کہ میں تم کو ایک پیغام دینے آیا ہوں حالانکہ پیغام دینا اللہ ﷻ کا کام ہے۔

☆ اسکا جواب یہ ہے کہ معطی حقیقی یعنی حقیقت میں عطا کرنا اللہ ﷻ کا کام ہے اور جب اللہ ﷻ کا بندی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ اللہ ﷻ کے اذن سے دیتا ہے اسلئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ ﷻ کی طرف سے آپ کو پیغام دینے آیا ہوں اسکے علاوہ دیگر ملائکہ کو بھی اللہ ﷻ نے اپنے بعض بندوں کی طرف بھیجا اور انکو شرف مکالمہ سے نوازا اور فرشتوں نے ان کیساتھ باتیں کیں۔

شہد کی مکھی کو وحی

☆ اللہ ﷻ نے سورہ النحل میں فرمایا

واوحی ربک الی النحل ان تقزی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یحشون ترجمہ ☆ اور آپ ﷺ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ان چھپروں میں جن میں لوگ اونچا بناتے ہیں (النحل ۶۸)

☆ اب دیکھئے یہاں قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ﷻ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی لیکن یہاں نبوت کا تصور بھی نہیں سہرا حال یہ سمجھنا کہ جسکی طرف بھی وحی ہو جائے وہ نبی یا رسول ہے غلط ہے ہمیں نہ فقط وحی سے اور نہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے نبوت ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو حضرت مریم علیہا السلام کے پاس آئے ہیں نبوت تو ایک اور چیز ہے یہ تو اللہ ﷻ کا انعام ہے جو ان سب چیزوں سے الگ ہے۔

☆ اب پہلے میں نبوت اور رسالت کے وہ معنی جو انسانوں کے حق میں ہیں بیان کر دوں کیونکہ اس وقت ملائکہ کی رسالت سے گھٹو نہیں بلکہ انسانوں کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔

نبوت کی تعریف

☆ نبوت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ﷻ اپنے کسی مقدس و مطہر اور پاک بندے پر ایسی وحی نازل فرمائے کہ اس کلام وحی یا خطاب کی وجہ سے اللہ ﷻ کا کوئی حکم اسکے ذمہ عائد ہو جائے یا اس پر کسی چیز کو واجب کر دیا جائے اور وہ چیز پہلے اس پر واجب یا ضروری نہ تھی اب واجب اور ضروری ہو گئی پس جس مقدس بندے کو اللہ ﷻ فرشتے کے واسطے سے یا واسطے کے بغیر اپنا کوئی ایسا پیغام دے یا کوئی ایسا خطاب کرے یا کوئی ایسی وحی فرمائے کہ جس وحی خطاب یا حکم کی وجہ سے اللہ ﷻ کے اس بندہ پر وہ چیز جو پہلے اس پر واجب نہ تھی اب فرض واجب اور لازم ہو گئی۔ یہ کلام یہ وحی اور اللہ ﷻ کے اس بندے کا اس لازمی امر کیلئے سامور ہوا نبوت ہے اور یہ بات سوائے نبی کے کسی اور کیلئے ثابت نہیں ہو سکتی۔

ایک ضمنی مسئلہ

☆ نقطہ اللہ ﷻ کا مخاطبہ نبوت نہیں ملائکہ کے ذریعے اللہ ﷻ کا مخاطب اپنے بندوں کیساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ ﷻ نے اولیاء اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا

لهم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة

☆ یعنی ان کیلئے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی اس بشارت کی تفسیر حدیث میں یوں کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا مومن اور بالخصوص مومن صالح اور اللہ ﷻ کا مقرب محبوب جب اکی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا موت کو پسند نہ کرنا انسان کی جبلت میں ہے اسی حدیث قدسی میں جس میں کہا گیا ہے کہ

میں اپنے بندے کے کان ہو جاتا ہوں آنکھیں ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں یہ طویل حدیث ہے اسکا آخر میں ہے

وما ترددت عن شیء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن بکرم الموت وانا اکره مائة وخی بعض النسخ ولا بدله منه

ترجمہ ☆ اور میں توقف نہیں کرتا کسی شے میں جیسے میں کرنا ہوں، مثل میرے توقف کے مومن کی جان قبض کرنے سے کہ وہ (بحکم طبیعت) موت کو ناخوش رکھتا ہے اور میں اسکے ٹھکنے ہونے کو پسند رکھتا ہوں اور بعض نسخوں میں ہے کہ حال یہ ہے کہ بندے کو موت سے چارہ نہیں اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔

☆ یعنی میں کسی کام میں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں دیر نہیں کرتا اور کبھی اتنی تاخیر نہیں فرماتا، جتنی دیر اس مومن کی موت کو واقع کرنے میں کرتا ہوں اسلئے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسکے موت کے پسند نہ کرنے کو پسند کرتا ہوں اور مجھے اس بندے کی ملاقات بڑی محبوب ہوتی ہے پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو میرا دعا بھی حل ہو جائے۔

مومن کو مرتے وقت بشارتیں

☆ جب اللہ ﷻ کا بندہ موت سے کرامت کرتا ہے تو اللہ ﷻ اس وقت اپنی حکمت بالغہ سے کام لیتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا بندہ موت کو طبعاً پسند نہیں کرتا تو اس وقت اللہ ﷻ اپنے فرشتے بھیجتا ہے اور وہ فرشتے اللہ ﷻ کے اس بندے کے سامنے اللہ ﷻ کی طرف سے بشارتیں لے کر آتے ہیں پس جو امرا و اکرام راجس اور لذتیں اللہ ﷻ کے یہاں اپنے بندے کیلئے نازل ہوتے ہیں تو ان بشارتوں کو دیکھتے ہی اس بندے کی طبیعت کرامت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے اور سرور ہو کر مکرانا ہے

تشان مرد موم

بانو گوئم

چون مراد آید

قبسم بر لب اوست

لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں پس آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا لیکن فرزندِ مرتد ہر زمانہ کہتا ہے کہ تشریحی نبوت ختم ہوئی ہے اور جو نبوت تشریحی نہیں ہے وہ ختم نہیں ہوئی وہ چلے گی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

تشریحی نبوت

☆ آج تک ”تشریحی نبوت“ کا کوئی واضح مفہوم یہ لوگ نہ بتا سکے جو تشریحی نبوت کی آڑ لے کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ہم نے کہا کہ نبوت تشریحی کا مفہوم تو بتاؤ کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس نبوت میں احکام مازل کئے جائیں وہ نبوت تشریحی ہے اور جس میں احکام نہ ہوں وہ غیر تشریحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کی آمد ختم ہوگئی پس جس نبوت میں احکام نہ ہوں وہ نبوت چلے گی ہم نے پوچھا کہ احکام کی تشریح کیا ہے؟ انہوں نے کہا ”حکم“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز پر کسی کو ضروری اور لازمی قرار دینا جو چیزیں پہلے لازمی اور ضروری تھیں ان سے رعایت دینا۔

☆ ہم نے کہا کہ پھر تو غیر تشریحی ہرگز کوئی نبوت نہیں نبوت تو ہوتی ہی وہ ہے جو تشریحی ہو اور جس میں کوئی حکم نہ ہو وہ تو نبوت ہی نہیں اب تک تک میں آپ کی خدمت میں نبوت کا جو مفہوم واضح کرنا چاہتا تھا اسکا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی فرمائے اور اس وحی کے نتیجے میں احکام مرتب ہوں وہ نبوت ہے۔ محض وحی کا نزول نبوت ثابت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ نبوت کی دو قسمیں کرنا غلط ہے کیونکہ جب نبوت کے معنی ہی یہی ہیں کہ جہاں ”حکم“ ہو وہاں نبوت ہے اور جہاں حکم نہیں وہاں نبوت نہیں اب جس غیر تشریحی نبوت کا تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو وہ تو کوئی نبوت ہی نہیں اسکو نبوت کہنا غلط ہے۔

☆ دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ اس انداز سے کہوں کہ کسی کا ذہن الجھنے نہ پائے میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم جب کسی بندے کو فرشتے

☆ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور صالحین پر فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطے سے خطاب فرماتا ہے مگر اسکے باوجود وہ بندے اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہوتے نبوت کا مقام اس سے بہت بلند ہے اور صرف ایسا خطاب نبوت نہیں ہوتی پس جو اللہ تعالیٰ کا مامور ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی وحی اور پیغام کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ خطاب فرمائے اور مامور فرمائے تو وہ نبی ہے اور نہ وحی تو شہد کی مکھی کی طرف بھی کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی کی۔

☆ اگر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے تو بہت سی گمراہیوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اور نبوت کا جو معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے اگر اسکو ذہن نشین رکھا تو اگلی بات اچھی طرح سمجھ سکیں گے یہ بات تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضور ﷺ پر ختم ہوگئی یہ کوئی عالم ارواح کی بات نہیں یہاں کی بات ہے اور یہ مسئلہ ضروریاتِ دین سے ہے اس پر ایمان لانا شرط ہے کیونکہ جو حضور اکرم ﷺ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مرتد اور کافر ہے پس حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ ﷺ کے بعد قیامت تو کیا اب تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔

☆ اب وہ لوگ جنہوں نے ختم نبوت کے متعلق ایسی باتیں شروع کر دیں کہ جن میں نہ کوئی عقلی بات ہے اور نہ دلائل انکی یہ باتیں دلائل اور سمعیات وغیرہ سب سے عاری ہیں غلط توجیہات اس انداز سے کی گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں کس طرح باطل کو حق کا

کے واسطے سے یا واسطے کے بغیر دے چکی نبوت ہے۔

☆ اب ایک تو ہے ”نبوت“ اور ایک ہے ”فیضان نبوت“ نبوت تو حضور ﷺ پر ختم ہوگئی اور فیضان نبوت جاری رہے گا کیونکہ اگر فیضان نبوت کا دروازہ بھی بند ہو جائے تو پھر نبی کا فیض کسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس وہ فیضان نبوت جو باقی ہے اسکو حضور نبی کریم ﷺ نے مبشرات سے تعبیر فرمایا بلکہ حضور ﷺ نے اہل نبوت سے تعبیر فرمایا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل نبوت کہا تو وہ تو نبوت سے متعلق ہیں پھر تو نبوت باقی ہوئی۔

☆ تو سنے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

☆ یعنی نہیں باقی رہی نبوت سے کوئی چیز مگر مبشرہ ہم اسے نبوت کا جز و اجزا کہتے ہیں اور اصل یہ مبشرہ ہے اگر یہی نہ ہو تو دنیا میں کوئی فیوض و برکات نہ پھیلے۔

☆ اگر محض بچے خوابوں کا نام نبوت رکھ دیا جائے تو پھر وہ کون سے مسلمان ہیں۔ جسکو کبھی سچا خواب نہ آئے اسطرح تو ہر مسلمان نبی ہو جائے گا کیونکہ ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی سچا خواب آئی جاتا ہے۔ ﷺ آدمیوں کو سوتے ہوئے مبشرات دے دیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے جاگتے ہوئے بھی دے دیتا ہے پتا چلا کہ مبشرات کے معنی نبوت نہیں مبشرات کے معنی نبوت نہیں مبشرات تو درحقیقت فیضان نبوت ہے اور یہ جاری ہے۔

☆ نبوت کا کل بھی فیضان نبوت ہے حضور ﷺ کی اتباع حضور ﷺ کا کل ہے اور اس کل کو نبوت سے تعبیر کرنا بظاہر نبوت پر ظلم ہے بلکہ اپنے آپ پر ظلم ہے کہ کفر میں پڑنا ہے دراصل یہ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی نے تو تشریح نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کو حقیقی نبوت کہتے ہیں مرزا قادیانی نے اسی حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ اسنے بار بار کہا کہ میں خدا کا ماسور ہوں اور یہاں تک کہ اسنے اپنے نہ ماننے والوں کو خارج از اسلام سمجھا پتہ چلا کہ اس نے ماسوریت قطعیہ کا دعویٰ کیا اور اسکا یہ دعویٰ جھوٹا ہے جب اسکے

دعوے کے مطابق اس پر ایمان نہ لانا کفر کا سبب ہے تو ایمان و کفر کے مسئلہ میں کم از کم ایک حکم کا اضافہ تو ہو گیا اب تک تو کہتے تھے کہ یہ غیر تشریحی نبی ہے جب ایک حکم بھی ثابت ہو گیا تو یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا۔

مفہوم رسالت

☆ نبوت اور رسالت مفہوم اور معنی کے لحاظ سے رسل بشر کے حق میں یکساں ہیں نبوت کیساتھ ساتھ رسالت کے مفہوم کو بھی عرض کرنا ہوں کہ رسالت ایک تعلق اور ربط کا نام ہے اگر وہ ربط نہ ہو تو رسالت کا کوئی مفہوم نہیں وہ ربط ایک علمی، علمی اور باطنی تعلق ہے جسے ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اگر نبی یا رسول کا کوئی معنوی ربط مرسل الیہ کیساتھ نہ ہو تو اس رسول کی رسالت کے کوئی معنی نہ بنیں گے اور اس رسول کا بھلا مرسل الیہ کیلئے بالکل بے معنی ہوگا۔

☆ رسول کے معنی یہ ہیں کہ جسکی طرف وہ رسول بن کر آیا اس سے ایک اندرونی نسبت ہے جس سے نبی کا فیض پہنچ رہا ہے لب اگر وہ قبول کرے تو خوش نصیب ہے اور جو نہ کرے وہ بد بخت ہے سورج کو سب پر پھیلا ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہم پر بھی روشن ہے اور ایک مایہنا ہے اس پر بھی سورج کی روشنی ہے لیکن وہ نہ دیکھ سکے گا لب سورج کی شعاعوں نے تو مایہنا سے رابطہ قائم کر لیا لیکن اسکی آنکھوں میں نور نہیں وہ نور کے بغیر نور سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتا ہے اور وہ سورج کی روشنی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟

☆ اب سمجھ لو کہ رسالت کا آفتاب طلوع ہوا تو اسکا نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا یہ روشنی اور یہ اجالا سیدنا صدیق اکبر ﷺ پر بھی پڑ رہا تھا اور ابو جہل پر بھی پڑ رہا تھا جو جہل چونکہ خود نور سے محروم تھا اسلئے آفتاب رسالت سے کوئی رابطہ نہ پیدا کر سکا اور کچھ حاصل نہ سکا۔

☆ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آفتاب زمین کیلئے ہے مگر آفتاب کی کوئی شعاع زمین کے

نہیں ہوتی تو یہ غلط ہے کیونکہ آفتاب جب چمکتا ہے تو اسکی شعائیں ہر چیز پر پڑتی ہیں یہ ملحوظات ہے کہ کسی چیز میں آفتاب کی شعاعوں سے مستفید ہوگی ملاحیت ہی نہ ہو۔

☆ اسی طرح حضور ﷺ جو کہ آفتاب نبوت ہیں حضور ﷺ کا عالموں کا رسول اور نور ہونا تب صحیح ہوگا جبکہ حضور ﷺ کے نور رسالت کی شعائیں ہر عالم کی ہر چیز پر پڑ رہی ہوں آپ یقین جانے کہ حضور ﷺ کے نور رسالت کا ہر توہر عالم کے ہر ذرے پر پڑ رہا ہے اور ہر عالم کا ہر ذرہ میرے آفتاب ﷺ کے تحت رسالت ہے تو آپ کا تعلق عالم کے ہر ذرہ ذرہ سے ہے جب میرے آفتاب ﷺ تمام عالموں کے رسول ہیں تو آپ ﷺ کے حاضر حاضر اور تمام کائنات کے عالم ہونے کا مفہوم ہے اگر آپ کا تعلق عالم کے ہر ذرہ سے نہیں اور رابطہ نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ ﷺ عالمین کے کیسے رسول ہیں؟ ارے حضور ﷺ جسکی طرف رسول بن کر آئیں وہ تو رسول کو پہچانے عالم کی ہر چیز تو رسول کو پہچان لے اور حضور ﷺ کو پہچان نہ ہو۔ (معاذ اللہ)

انت رسول رب العلمین وخاتم النبیین

☆ ارے کوہ تو حضور ﷺ کو پہچان گئی اور حضور ﷺ کو علم نہ ہوا۔ امت کو تو علم ہوا اور رسول کو علم نہ۔ (نمود اللہ)

☆ پس جب اشارہ ہزار عالم کے آپ ﷺ رسول ہیں تو اشارہ ہزار عالم کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ ﷺ کے دامن میں نہ ہو۔ میں اپنے کلام کو سمیٹ کر اسکا حصہ بیان کرتا ہوں کہ نبی کی نبوت اور رسالت ایک علمی اور عملی تعلق ہے۔ اگر رسول اپنے مرسل الیہ کیساتھ علمی اور عملی تعلق نہ رکھے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول نہیں حضور ﷺ چونکہ تمام عالموں کیلئے رسول ہیں عہد اکائنات کا کوئی ذرہ نہیں کہ جسکو حضور ﷺ کی علمی اور عملی نسبت سے تعلق نہ ہو۔

☆ علمی رابطہ سے مراد ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی حقیقت میں ہے کہ حضور ﷺ کو پہچاننا ہے اور علمی رابطہ و نسبت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وجود جماع میں حضور ﷺ کا محتاج ہے اگر حضور ﷺ کے نور مبارک (جو واسطہ تخلیق ہے) سے اسکا رابطہ کٹ جائے تو اس ذرہ کا وجود نیست ہو جائے۔

ایک سوال

☆ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں ”اھلنا الاصرراط المستقیم“ اے اللہ ﷻ ہم کو سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ دکھانا سے مراد ہدایت کرنا ہے اور سیدھی راہ دکھانا اے اللہ ﷻ ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کے ہادی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی ہدایت نہیں دے سکتا؟ اس شبہ کے متعلق عرض ہے کہ بیشک اللہ ﷻ ہی سیدھی راہ دکھانا ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اسلئے اللہ ﷻ نے فرمایا

☆ ”لکل قوم ہاد“ یعنی ہر قوم کیلئے ہادی ہوتا ہے یہاں ہادی سے مراد نبی ہے اسی لئے اللہ ﷻ نے فرمایا ”فک لہدی لى صراط مستقیم“ یعنی میرے حبیب ﷺ بلاشبہ سیدھے راستے کی طرف تو تو ہی ہدایت کرتا ہے۔

☆ اب آپ کہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن حکم اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ

انک لا یہدی من احببت ولكن الله یہدی من یشاء

ترجمہ ☆ یعنی اے حبیب ﷺ! تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ (انص ۵۶)

☆ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ کیا اللہ ﷻ کی مشیت کے بغیر بھی کوئی نبی کچھ کر سکتا ہے؟

یہ تہذیبوں مرتبہ ہم نے بتایا کہ نبی کوئی کام اللہ ﷻ کی مرضی اور اذن کے بغیر نہیں کرتا نبی جب کوئی ہدایت کرے گا تو اللہ ﷻ کی مشیت کے تحت ہو کر کرے گا اور اللہ ﷻ ہدایت کرے گا تو کسی کی مشیت کے ماتحت ہونے بغیر ہدایت فرمائے گا۔

☆ پس آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ میں کسی کی مشیت کے بغیر کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں لیکن اے نبی تو میری مشیت کیساتھ ہدایت کرے گا اور اگر میری مشیت نہ ہو تو ہدایت نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی اسکا انکار کرتا ہے تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے جس میں فرمایا

انك لتهدى الى صراط مستقيم

☆ یعنی تحقیق بلاشبہ میرے حبیب لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت تو ہی کرتا ہے ارے اللہ ﷻ تو اتنی تحقیق کیا تھا کہ فرمایا ہے اور اللہ ﷻ کی تحقیق پر جسے یقین اور اعتبار نہ ہو تو اسے میری بات پر کیا یقین ہوگا لہذا اس آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ میرے پیارے حبیب ﷺ میری ہدایت میری مشیت کے تحت ہے اب ایک بات اہل علم کیلئے کہے دیتا ہوں کہ ہدایت کا لفظ جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا اہل سنت کے نزدیک اسکے حقیقی اور شرعی معنی ”خلق الاهتداء“ یعنی ہدایت کو خلق کرنے کے ہیں اور فرقہ معتزلہ کے نزدیک اسکے معنی ہیں ”بيان لطريق الصواب“ یعنی ٹھیک راستہ بتا دینا تو اس لحاظ سے معتزلہ ”لکل قوم هاد“ کا مطلب لیتے ہیں کہ ہر قوم کیلئے سیدھا راستہ بتانے والا۔

☆ ہم ہدایت کہتے ہیں کہ یہ معنی بھی ٹھیک ہیں مگر یہی معنی کئے جائیں تو آیت ”انك لتهدى من اجبت ولكم الله بهدًى من بشاء“ کے معنی ہونگے کہ اے نبی ﷺ تو جسکو محبوب رکھے اسکے سامنے صحیح راستہ بیان نہیں کر سکتا ہاں اللہ ﷻ جس کیلئے چاہے صحیح راستہ بیان کر دے تو یہ آیت معتزلہ کے ان معنی (لکل قوم هاد) یعنی ہر قوم کیلئے سیدھا بتا دینا لاگور کرتی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا کام تو صحیح راستہ بتانا ہی ہے جسکی

یہاں نفی ہو رہی ہے تو ثابت ہوا کہ ہدایت کے معنی درست ہیں۔

☆ ”خلق الاهتداء“ اہل سنت کا عقیدہ ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ ”اے نبی تو ہدایت کی صفت خلق نہیں کرتا“ اللہ ﷻ جس کیلئے چاہے خلق کر دے“ پس معلوم ہوا کہ خلق کرنا حضور نبی کریم ﷺ کی صفت نہیں یعنی ہدایت کا پیدا کرنا اللہ ﷻ کا کام ہے اور اسکو چلانا حضور ﷺ کا کام ہے جو کام حضور ﷺ کا نہیں اسکے نہ کرنے سے نہ تو حضور ﷺ کے علم میں آئے گی نہ اختیارات میں اور نہ مرتبہ میں حضور ﷺ کا کام تو اللہ ﷻ کی ہدایت پر لوگوں کو چلانا ہے اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ فلاں شخص کو حضور ﷺ نے ہدایت نہ دی تو یہ اعتراض اللہ ﷻ پر کرے کہ اے اللہ ﷻ تو انے انکو ہدایت کیوں نہیں دی تو تو ہر چیز پر قادر ہے۔

☆ ارے بھائی جب اللہ ﷻ نے ان لوگوں کیلئے ہدایت خلق ہی نہیں فرمائی تو حضور ﷺ پر کیسے اعتراض آجگا کہ آپ ﷺ نے انکو ہدایت نہ دی۔ حضور ﷺ کا ہر کام اللہ ﷻ کی مشیت کے ماتحت ہے اور اللہ ﷻ کوئی کام کسی کی مشیت کے ماتحت نہیں اللہ ﷻ کا ارشاد ہے۔

ترجمہ ☆ اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔

☆ آیت ”انك لتهدى من اجبت“ کے معنی یہ نہیں کہ حضور ﷺ ہدایت نہیں دے سکتے اگر حضور ﷺ ہدایت نہیں دے سکتے تو آیت ”هو الذي ارسل رسولہ بالهدى“ وہ ہی ہے جو اپنے رسول کو ہدایت کیساتھ کے کیا معنی ہوں گے؟

☆ ”انك لتهدى من اجبت“ کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے حبیب ﷺ خالق کائنات میں ہوں ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں عدم سے وجود میں لانے والا میں ہوں ایجاد میری صفت ہے موجد میں ہوں اسلئے ”خلق الاهتداء“ یعنی ہدایت کرنا میری شان ہے

جس کیلئے میں اعتدا کو پیدا کر دیا، اس کیلئے "اعتدا" کو جاری کر دیا تو ہے اس کا معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ ﷺ ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ "انک لا ینفخون فی الاعتداء" یعنی بیشک آپ ﷺ ہدایت غلط نہیں کرتے "خلق الاعتداء" حضور ﷺ کا کام نہیں ہے اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ ﷻ جانتا تھا کہ جن کیلئے میں نے علم انزل کے مطابق ہدایت پیدا نہیں کی، انکو میں ہدایت نہیں دوں گا کیونکہ میرے علم کی خلاف کوئی ظہور ممکن نہیں بتائیے کہ جو چیز اللہ ﷻ کے علم کی خلاف ہو کیا وہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی تو جن لوگوں کیلئے اللہ ﷻ نے ہدایت کو پیدا نہیں فرمایا، ان میں ہدایت کی استعداد نہ تھی تو اب بتائیے کہ ان لوگوں کو ہدایت نہ ملنے کا لازم حضور ﷺ پر کیسے آ سکتا ہے۔

وما علینا الا البلاغ

شہادت امام حسینؑ

☆ حضور ﷺ نے حضرت امیر معاویہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ! اے معاویہ تو مغلوب نہیں کیا جائے گا۔ (یعنی) تو مغلوب نہیں ہوگا۔

☆ حضرات محترم! حوالہ صحیح دکھانا میرا کام ہے باقی اس روایت کی صحت کا مسئلہ ہے وہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا اور نہ سوزوں بلکہ مناسب کے مقام کیساتھ اسکو نقل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ترجمہ ☆ حضور ﷺ نے حضرت امیر معاویہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ! اے معاویہ تو مغلوب نہیں کیا جائے گا (یعنی) تو مغلوب نہیں ہوگا۔

☆ بیشک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بازو میں حضور ﷺ کی شجاعت کا جلوہ تھا مگر حضرت امیر معاویہؓ کی پشت پر حضور ﷺ کی دعا لگی ہوئی تھی میں جانتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حق پر تھے۔ حق پر تھے۔ مگر امیر معاویہؓ کے حق میں

کوئی مازیہ یا کلمہ کہنا یا گستاخی کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ اسوقت اس مسئلہ پر بحث کرنیکی ضرورت نہیں ہے۔ اسکی دلیل میں نے آپ کو بتادی کہ دونوں مجتہد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی مجتہد اور حضرت امیر معاویہؓ بھی۔ اگر مجتہد سے خطا ہو تب بھی وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے۔

شبہ

☆ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آجائے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور امیر معاویہؓ مجتہد تھے تو ہم یہ کیوں نہ کہہ دیں کہ حضرت امام حسینؓ اور یزیدؓ بھی مجتہد تھے ٹھیک ہے حق پر امام حسینؓ تھے مگر یزیدؓ بھی تو مجتہد تھا۔ لہذا اس کے حق میں بھی کچھ مت کہا جائے۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یزید کے متعلق محدثین علماء اہل اہل جال نے خصوصاً امام زہبیؒ نے "میزان الاعتدال" میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ بن سفیان کے متعلق ہم کیا کہیں اور اسکا کیا ذکر کریں کہ "وہ روایت حدیث کا بھی اہل نہ تھا" آپ مجھے بتائیں جو روایت حدیث کا بھی اہل نہ ہو کیا وہ بھی مجتہد ہو سکتا ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن کو صاف کرنے کیلئے کافی ہے کہ جو روایت حدیث کا بھی اہل نہ ہو تو اسکو مجتہد تو وہی کہے گا جس کا دماغ بالکل ماؤف ہو چکا ہو۔

☆ بہر حال میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت امام حسینؓ بالکل حقانیت، صداقت اور اخلاص کی بنیادوں پر شریف لے گئے تھے لیکن میں یہ مانتے کیلئے تیار نہیں ہوں کہ یزیدؓ بھی مجتہد تھا لہذا اسکو بھی خطائے اجتہادی پر اہمل جایگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اور جو

لوگ یزید کے بارے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں اور انکی تعریف میں انکی زبانیں رطب السان ہیں اور انکے دل یزید کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں تو وقت نہیں ہے بڑی لمبی بخشش ہیں کتاب اجتہاد میں ایک دو حدیثیں ہیں ان کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور میں ہزاروں دفعہ ان حدیثوں کے مطالب واضح کر چکا ہوں اس وقت موقع نہیں ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ جو لوگ یزید کیساتھ محبت رکھتے ہیں انکی انکار حشر یزید کیساتھ کرنا اور ہمارا حشر حضرت امام حسین علیہ السلام کیساتھ کرنا۔ کیونکہ ہمیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کیساتھ محبت ہے۔

☆ ایک رقعہ ملا ہے جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کیساتھ خلفائے راشدین سے اہل بیت کے اختلافات کو بیان کیا گیا۔

☆ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق ہے۔ لیکن یہ جو باتیں لکھی گئیں ہیں انکا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بتادیا کہ جس چیز کو اہل بیت باطل سمجھیں اسکے ساتھ موافقت نہیں کرتے اور کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نظر میں اگر حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام، حضرت عمر فاروق علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی علیہ السلام، معاذ اللہ باطل پر ہوتے جیسا کہ لوگ آج انکو باطل پر سمجھتے ہیں تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا کردار اور طرز عمل انکے ساتھ کیا ہوتا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل یزید کیساتھ تھا لیکن مجھے یہ بتاؤ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام، حضرت عمر فاروق علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں مشاورت فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ معلوم ہوا کہ کسی کیساتھ اہل بیت کی موافقت کرنا ہی حقانیت کی دلیل ہے۔ یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے خون دے دیا مگر موافقت نہیں کی میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام

نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے ہر لگا دی کہ حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام، حضرت عمر فاروق علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی علیہ السلام پر تھے ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم انکے ساتھ کبھی موافقت نہ کرتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے خلفائے راشدین کی خلافت پر حقانیت کی ہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُبْعَثُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

ترجمہ ☆ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ (البقرہ ۱۵۴)

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ

ترجمہ ☆ بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں (البقرہ)

☆ تم انکو زندہ نہیں کہتے ہو اور نہ ہی زندہ سمجھتے ہو اور شہداء یقیناً زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں انکی زندگی کے تصور سے ہمارے اندر زندگی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے اور انکی زندگی کے انوار و برکات سے ہماری موت زندگی سے بدل جاتی ہے میں شہداء کی حیات کا قائل ہوں اور میں شہداء کی حیات کو حیات انبیاء کا فیض سمجھتا ہوں۔

سوال ☆ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھی کہ یہ منگولیا مگر وہ بھی مشکل کشا ثابت نہ ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔

جواب ☆ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہہ مبارک بھی منگوا کر پہنا دیا۔ حالانکہ ان دجالتوں کا جواب میں اس شخص کو دے چکا ہوں رقعہ لکھنے والا تو بے چارہ اور ہے میں نے اسکو یہ بتایا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے باوجود نماز جنازہ پڑھ لی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود منع کرنے کے منافق کی نماز

جنازہ پڑھی تو یہ کیا فرق نکلی مخالفت ہوئی جو ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہم انکی پیروی میں

فرق نکلی مخالفت کریں تو یہ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک بھائی یہ
 کہو اس ہے۔

☆ حضور ﷺ نے بالکل فرق نکلی مخالفت نہیں کی بات اور بھی بات یہ تھی کہ حضور
 ﷺ کو کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا گیا تھا اور جس بات کے روکنے کا حکم نہ
 آئے اس کام کے کرنے کا گناہ نہیں ہوتا گناہ وہ ہوتا ہے کہ جسکے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور
 پھر وہ کام کیا جائے کوئی ایسی آیت اتری تھی اور نہ کوئی ایسا حکم آیا تھا لہذا حضور ﷺ نے
 عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھ لی اور وہ نماز اسلئے نہیں پڑھی تھی کہ حضور ﷺ کو خبر نہیں تھی
 بلکہ انکی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کرنا والا پکا مومن تھا جو
 عبد اللہ بن ابی کا بیٹا تھا اور مومن کدل کو خوش رکھنا عبادت ہے اور یہ کام اسوقت ناجائز بھی
 نہ تھا اسلئے حضور ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کیلئے دعا کی ہے وہ دعا کیا تھی وہ دعا یہ تھی جو ہم نماز
 جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ بتائیں اس دعا کے کیا معنی ہیں؟ حضور ﷺ نے یہ دعا پڑھی
 کہ

اللهم غفر لجنا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذکونا وانثانا

ترجمہ ☆ یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو اعلیٰ بخش دے ہمارے
 حاضرین کو اور ہمارے غائبین کو اعلیٰ بخش دے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو اعلیٰ بخش دے
 ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔

☆ حضور ﷺ نے یہ دعا کس کیلئے کی؟ اب بتاؤ کیا عبد اللہ ابن ابی ہمارا تھا؟ وہ ہمارا

نہیں تھا۔ اسلئے دعا اور متوجہ نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ اعتراض کرنے والا پرچہ لکھنے والا اگر کہے
 کہ وہ ہمارا تھا تو وہ اسکو مبارک ہو۔

شبہ

☆ اگر کوئی یہ کہے کہ جب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارا تھا ہی نہیں تو حضور ﷺ نے
 پھر انکی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟

شبہ کا ازالہ

☆ تو اس شبہ کا ازالہ عرض کر دوں۔ تو یہ ایک جائز کام تھا اور اس جائز کام سے ایک
 مومن کا دل خوش ہوتا تھا اور مومن کا دل خوش کرنا ثواب ہے لہذا امیر مومنین کا ثواب
 کا کام کیا۔ حضور ﷺ نے اسلئے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ عبد اللہ ابن ابی کی مغفرت ہو جائے
 کیونکہ وہ ہمارا تھا ہی نہیں تو حضور ﷺ نے انہوں کیلئے مغفرت طلب فرمائی۔

سوال ☆ یزیدی لشکر کے بیان کردہ واقعات، شہادت کر بلا کیلئے کیسے معتبر ہو سکتے ہیں؟
 جواب ☆ میں تو کہتا ہوں کہ جو واقعات یزیدی لشکر نے بیان کیے ان واقعات کو وہ لوگ
 بیان کرتے ہیں جو یزید کو برا کہتے ہیں وہ لوگ یزید کو برا کہہ کر بھی یزیدی لشکر کی روایات کو
 بیان کرتے ہیں لیکن میں ان روایات کو بیان کرتا ہوں نہ معتبر جانتا ہوں اور نہ ہی میں یزید کو
 مانتا ہوں ہاں شہادت امام حسین علیہ السلام حقیقت ہے۔ جن کا انکار دنیا کا کوئی مورخ
 اور اعلیٰ علم نہیں کر سکا وہ واقعات جو حقائق پر مبنی ہیں ان واقعات کا یزیدی روایت سے کوئی
 تعلق نہیں وہ تو حقائق ہیں۔ انکے سوا میں کسی کوئی بات بیان نہیں کرتا اور میں اسلئے بیان نہیں
 کرتا کہ ان واقعات میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو یزید کے لشکروں سے تعلق رکھتی ہیں۔

سوال ☆ دشمن فتح کرنے والوں کیلئے بتا رت جنت ہے۔

جواب ☆ یہ ایسی بخشش ہیں کہ کئی دنوں تک ختم نہیں ہوگی ہاں اجمالی طور پر یہ کہتا ہوں کہ دشمن فتح کرنا والے اسلامی لشکر میں یزید شامل نہیں تھا۔ بھائی اسکا جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔

سوال ☆ اب دوسری بات یہ ہے کہ امیر معاویہ ؓ نے یزید کو دلی عہد کیوں مقرر کر دیا تھا۔

جواب ☆ ہاں بیشک انہوں نے یزید کو دلی عہد مقرر کیا تھا اسلئے نہیں کہ خلافت مملکت اور حکومت کو اپنے خاندان میں بند کر دیں۔ یہ بدگمانی ہم نہیں کر سکتے کیوں؟ اسلئے کہ وہ حضور ؐ کے صحابی ہیں اور حضور ؐ کے صحابہ کے حق میں مومن کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے اللہ کا حکم ہے کہ

ترجمہ ☆ مومن کے حق میں خیر کا گمان کرو۔

☆ معاذ اللہ یا تو امیر معاویہ ؓ کو تم کافر کہو اور اگر مومن کہتے ہو تو تم کلمہ کہتا ہے کہ مومن کے حق میں بدگمانی مت کرو میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ ؓ مومن ہیں لہذا ہم اسکے حق میں بدگمانی نہیں کریں گے اور جب بدگمانی نہیں کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے اپنے خیال میں وہ بہتر سمجھ کر کیا اگرچہ اسکا نتیجہ بہتر نہیں نکلا۔

☆ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ جو میرے آقا ؐ نے پڑھی اسلئے نہیں پڑھی کہ اسکی مغفرت ہو جائے بلکہ اسکے پڑھنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب اسکی قوم کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایسے دشمن کیساتھ میرا حسن سلوک یہ ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور سید عالم ؐ نے اپنا کریمہ مبارک بھی عطا فرمایا اسلئے نہیں کہ آپ ؐ اسکو نفع پہنچانا چاہتے تھے بلکہ اسلئے کہ جب آپ ؐ کے چچا حضرت عباس ؓ بدر کے موقع پر

مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت انکو ایک قمیض کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا بدن بھاری تھا اسنے اپنی قمیض اتار کر حضور ؐ کو دی کہ وہ اپنے چچا کو پہنا دیں۔ اس وقت حضور ؐ نے عبداللہ بن ابی کی وہ قمیض لیکر اپنے چچا حضرت عباس ؓ کو پہنا دی لیکن سرکارِ دو عالم ؐ اتنے غیور ہیں کہ حضور ؐ نے کوارہ نہیں فرمایا کہ اس عبداللہ بن ابی کا احسان مجھ پر رہ جائے۔ سید عالم ؐ نے اسکے مرنے کے بعد اپنی قمیض مبارک اتار کر اسکو پہنا کر وہ احسان اتار دیا۔

شبہ

☆ آپ کہتے ہیں کہ آپ ؐ نے لعاب دہن مبارک بھی لگایا تو کوئی نفع بخش ثابت نہ ہوا۔

شبہ کا ازالہ

☆ لعاب دہن مبارک اسلئے نہیں لگایا کہ اسکو نفع پہنچے اسلئے لگایا کہ اسکا بیٹا جو پکا مومن تھا جس کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی اسکی درخواست پر لعاب دہن عطا کیا گیا تا کہ ایک مومن خوش ہو جائے اور خود حضور ؐ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق ؓ نے عرض کیا ”میرے آقا ؐ اس شخص کی آپ ؐ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ہی قمیضِ قدس بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس نے فلاں موقع پر یہ جرم کیا فلاں موقع پر اسنے یہ کبواں کی“ تو حضور ؐ نے فرمایا

ترجمہ ☆ اے عمر! میں نے یہ کام اسلئے کیا ہے کہ اسکی قوم کے ایک ہزار آدمی اسوقت مسلمان ہو جائیں اور وہ یہ دیکھ کر کہ اسنے کیا کیا؟ اور حضور ؐ اسکے ساتھ کیا حسن سلوک کر رہے ہیں۔

☆ چنانچہ حضور ﷺ نے اسکے جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازہ کی نماز ختم فرمائی اور ادھر اسی وقت عبداللہ بن ابی کی قوم کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔ آپ ﷺ سمجھ گئے کہ جس غرض کیلئے حضور ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی تو وہ غرض پوری ہو گئی۔ حضور ﷺ تو پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرما چکے تھے کہ میں اسکو فائدہ پہنچانے کیلئے یہ کام کر رہا ہوں اور آپ ﷺ نے لعاب دہن مبارک اور کریمہ مبارک بھی عطا فرمایا

شبہ

☆ لوگ کہیں گے کہ خراسان کا کچھ فائدہ بھی تو ہوا چاہے تھا۔

شبہ کا ازالہ

☆ لیکن آپکو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ﷻ کے اذن کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نفع پہنچانے والی چیز نفع پہنچا سکتی ہے۔ اللہ ﷻ اپنے محبوبوں کو نقصان دہلی چیزوں کے ضرر سے بچاتا ہے اور اپنے محبوبوں کو اپنے محبوبوں کے تبرکات سے نفع پہنچاتا ہے لیکن میں آپ سے کیا کہوں؟ میرے آقا ﷺ لعاب پاک دے رہے ہیں۔ کریمہ مبارک دے رہے ہیں مگر ساتھ ہی اس حقیقت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ ﷻ نے فرمایا

ترجمہ ☆ اے آگ! ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ چمک ہم نے تجھے جلانے کی صلاحیت اور صفت دی ہے مگر سن لے کہ تیرے اندر میرا ظلیل آ رہا ہے اس پر تو سلاستی دلی بن۔

☆ معلوم ہوا جب ظلیل اللہ ہو تو نقصان پہنچانے والی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور

جب بعد واللہ ہو تو نفع پہنچانے والی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی۔ بھائی! آگ میں جلانے کی طاقت ہے مگر آگ ظلیل جلوہ فرما ہیں۔ حضور ﷺ کی قمیض میں نفع دینے کی طاقت ہے مگر سامنے عدو اللہ ہے۔ ظلیل اللہ کو ضرر دہلی چیز سے ضرر نہیں پہنچا اور عدو اللہ کو نفع دہلی چیزوں سے نفع نہیں پہنچتا اور یہ میرے آقا ﷺ کا کتنا کمال ہے؟ کہ اپنے تبرکات کا نفع بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جسے چاہیں نفع پہنچا سکیں جسے چاہیں نہ پہنچا سکیں۔ دوستوں کو نفع پہنچانے کا دشمن کو نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو گئی آخر میں میں ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں زندگی ہے تو پھر انتہاء اللہ کبھی ملاقات ہوگی۔

چند نصائح

☆ میرے دوستو! یہ عشرہ محرم ہے۔ یہ امن و سکون سے گزر جائے۔ آپ امن و سکون کا مظاہر فرمائیں آپ اس جگہ نہ جائیں جہاں آپ کے برادر کوں کے حق میں بد کوئی ہو رہی ہو آپ ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں کہ جو آپ کے دلوں کو بے رحم کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے الگ رہیں نماز پڑھا کریں۔ اب میں کیا عرض کروں ﷺ نماز تو مومن کی معراج ہے نماز تو تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والی چیز ہے اور نماز وہ چیز ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صلوات بخیر ہے مگر پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوٹی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنا اور نماز نہ پڑھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تم تو محبت اہل بیت ہو محبت صحابہ ہو محبت ازواج مطہرات ہو۔ تمہیں حضور ﷺ سے محبت ہے اور حضور ﷺ کی لوا کیا ہے؟ اور وہ ادائیگی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا!

فرواۃ عینی فی صلوۃ

ترجمہ ☆ نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

☆ اسلئے مسلمانو! نماز کی پابندی کرو۔ اگر ہر مسلمان یہ عہد کرے کہ میں پانچوں

وقت کی نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ ﷻ کی رحمت سے اسید ہے کہ انتہاء اللہ! اللہ ﷻ ہماری قوم پر ہماری ملت پر ہمارے ملک پر کوئی تاجی نہیں آگئی۔ سب عہد کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ لہذا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ جیسی صحیح ہوگا کہ جب ہم انکی میرت کو انکے کردار کو اپنائیں گے۔

ترجمہ وحاشیہ کلام پاک

☆ الحمد للہ! میں نے بسم اللہ سے والناس تک ۳۴ رب جب شریف کو کلام پاک کا ترجمہ لکھ لیا ہے اب میں اسکا حاشیہ لکھ رہا ہوں آپ دعا فرمائیں کہ یہ حاشیہ بھی مکمل ہو جائے تاکہ وہ پورا قرآن مجید جمع مع حاشیہ آپ کے سامنے آجائے۔

مجموعہ احادیث

☆ اور میں احادیث کا مجموعہ بھی لکھ رہا ہوں دعا کریں کہ وہ بھی مکمل ہو کر آپ کے سامنے آجائے جسے میں چند جلدوں میں ترتیب دے رہا ہوں اور یہ میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں ہی یہ سب چیزیں شائع ہو جائیں۔

دعائیہ کلمات

آپ نے آخر میں عالم اسلام کیلئے دعا فرمائی خاص طور پر افغانستان کے مجاہدین اور انجمن طلباء اسلام کو خصوصی دعاؤں سے نوازا۔

تلاش راہ حق

☆ عزیز طلباء! اکابرِ اہلسنت، قابلِ قدر لائقِ تحسین و آفرین انجمن طلباء اسلام اللہ ﷻ آپ کو اپنے مقاصدِ حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلبہ کی مساعی جیلہ ہمارے سامنے نہایت ہی قابلِ احترام ہے کو یا ان طلباء نے اہلسنت کی لاج رکھ لی ہے اللہ ﷻ انکو ہر مرحلہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔

☆ میرے دوستوں اور عزیزوں نے فرمایا ہے کہ رولہ حق اور انکی صعوبتوں پر گھٹگو

کروں۔ اب میں اس مختصر وقت میں اس عنوان کو تفصیل کیساتھ پیش نہ کر سکوں گا۔

☆ اللہ ﷻ نے قرآن میں سورۃ العصر مازل فرمائی۔ اس سورۃ مبارکہ میں اس کے مضامین بہت وسیع ہیں اور انکی تفصیل بیان کرنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے

ان الانسان لفسى خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلحت ونواصوا بالحق والصبر

ترجمہ ☆ یقیناً آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ (عصر ۳-۲)

☆ یعنی بیشک تمام انسان جو انسان کہلاتے ہیں جسکو انسان کہا جاتا ہے جسکو دنیا کی زبانوں پر انسان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے ”خسر“ یعنی خسارے میں ہے۔ سب نقصان میں ہیں۔ ”الا الذين امنوا وعملوا الصلحت“ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یعنی وہ لوگ گھارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ”ونواصوا بالحق ونواصوا بالصبر“ اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی یعنی ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے چلے آئے۔ جن لوگوں کو اللہ ﷻ نے حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ لوگ ہیں جن کو نقصان ہے اور نہ کوئی گھانا۔ کسی نقصان سے انکا تعلق نہیں ہے اللہ ﷻ نے اس مقام پر حق کیساتھ صبر کی بات فرمائی ”ونواصوا بالحق ونواصوا بالصبر“ انکی وجہ یہ ہے کہ حق کی راہ میں مصائب و آلام پیش آتے ہیں گویا جب کوئی حق کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو لازمی طور پر اسے مصائب و آلام سے دو چار ہونا پڑتا ہے پھر وہ حق کی راہ میں کامیاب کب ہوتا

ہے۔ جب وہ ان مصائب و آلام کو برداشت کرتا ہے اور یہ کام صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حق کی راہ میں چلنا حق کی حمایت میں قدم اٹھانا نتیجتاً مصائب و آلام کا پیش آنا اور پھر اس پر صبر کرنا یہ نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے یعنی وہی لوگ نقصان سے محفوظ ہیں جنہوں نے راہ حق کو اختیار کی اور نتیجتاً پیش آمدہ مصائب و آلام پر صبر کیا۔

☆ اب میں انکی تفصیل میں کیا عرض کروں میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں ہمیشہ ہدیٰ امن و سکون اور کامیابی کے تمام مراحل دکھائے اور اللہ ﷻ نے اعلان فرمایا کہ

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

ترجمہ ☆ بیشک اللہ کے رسول تمہارے لئے نہایت حسین نمونہ ہے۔ (الاحزاب ۲۱)

☆ یعنی رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ ہی میں اور آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کی اتباع ہی میں تمہارے لئے فلاح بہتری اور خیر ہے۔ جب ہم سیرت رسول اللہ ﷺ پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے ہمیں آپ ﷺ کی تیرہ سالہ کی زندگی نظر آتی ہے درحقیقت وہ راہ حق میں پیش آمدہ مصائب و آلام اور مشکلات کا ایسا چمکتا ہوا نمونہ ہے کہ اس سے بہتر نمونہ ہمیں ساری دنیا میں نظر نہیں آتا اور اسکا نتیجہ اور عشرہ دس سالہ مدنی زندگی ہے حضور تاجدار مدنی ﷺ نے مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ سیرت مقدسہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ درس دیا کہ اگر تم حق پر قائم رہے اور ہر مشکل کو برداشت کیا تو تمہارے منورہ میں جا کر اس کے پھل کھاؤ گے۔

محبت کے بغیر کوئی مہم سر نہیں ہو سکتی

☆ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عشق و محبت کے بغیر راہ حق میں پیش آمدہ مصائب و آلام اور مشکلات کو برداشت کرنا اور راہ حق میں ثابت قدم رہنا ناممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کسی کیساتھ محبت ہو یعنی جو چیزیں محبت کے قائل نہیں لوگوں کو انکے ساتھ محبت ہو

مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت اور عشق کے بغیر راہ حق میں قدم اٹھانا اور انہیں ثابت قدم رہنا اور نتیجتاً پیش آمدہ مصائب و آلام کا بھیلنا ممکن نہیں اور یہ راہ حق کی بات اہل حق کیلئے کہہ رہا ہوں باقی کسی مرحلے کیلئے قدم اٹھانا کسی کیلئے بھی ممکن ہوگا جب اسکو کسی چیز کی محبت ہوگی اور اس چیز کی محبت اسکو اپنی طرف بلا رہی ہوگی تو جب وہ اپنی منزل مقصود کی طرف اپنے مطلوب کی طرف اپنے محبوب کی طرف قدم اٹھائے گا۔ اگر مطلوب باطل ہے تو قدم بھی باطل کی طرف ہوگا اور اگر مطلوب حق ہے تو قدم بھی حق کی راہ میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جنہوں نے حق کی راہ میں قدم اٹھایا وہ عی ہیں جو حق کیساتھ عشق و محبت میں سرشار ہیں جب انکے اندر حق کی محبت آگئی تو پھر انکے لئے کوئی مصیبت، مصیبت نہیں رہتی اور نہ پھر کوئی مشکل، مشکل رہتی ہے۔

☆ ہم نے دیکھا کہ حضور تاجدارِ مدینہ ﷺ نے تیرہ سالہ کی زندگی میں صحابہ کے اندر جو جو بھر بھردیا تھا۔ واللہ باللہ ثم نالہ۔ اسکے ناکج مدینے میں یعنی بدر کے میدان میں اعداء کی پھاڑی میں حنین کے مقام پر اور ان تمام غزوات اور جہادوں میں ظاہر ہوئے جو مسلمانوں کو پیش آئے اور پھر میں حج کہتا ہوں کہ وہ تمام جو ہر خلافت صدیقی میں خلافت فاروقی میں خلافت عثمانیہ میں اور خلافت مرتضوی میں ظاہر ہوئے۔ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے مشکلات پر قابو پانے کا جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر رکھ دیا تھا۔ واللہ باللہ ثم نالہ وہی جذبہ آج ہم تک پہنچا ہے اگر وہ جذبہ مسلمانوں میں نہ ہوتا تو آج شاید ہم اس نعمت سے محروم ہوتے۔

انجمن طلباء اسلام اور عشق مصطفیٰ ﷺ

☆ انجمن طلباء اسلام ایک ایسی عیاری جماعت ہے کہ جنہوں نے عشق مصطفیٰ ﷺ اور محبت مصطفیٰ ﷺ اپنا مطمح نظر اور اپنا نصب العین بنالیا ہے اور یہ طلباء کیا ہیں درحقیقت یہ ہماری قوم کا

ایک عظیم سرمایہ ہیں یہ ہماری قوم کا ایک خلاصہ اور عطر ہیں بشرطیکہ اگر ہم نے انکے ذہنوں کو انکے قلوب کو انکے باطنوں کو اور انکے ظاہر کو درست کر لیا تو انکے دلوں میں حضور ﷺ کی محبت پیدا ہوگئی تو پھر انکار راہ حق کی طرف قدم اٹھانا اور کسی مشکل سے نہ گھبرانا اور ہر مشکل کو عبور کر جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ انہوں نے اب تک اپنے کردار سے جو ثبوت فراہم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر باطل کے سامنے حق کی بات کیلئے ڈٹ جاتے رہے اور ملک کی بہتری کیلئے ملک کے تحفظ کیلئے انہوں نے وہ کام کیئے جو ہمارے لئے باعث فخر ہیں۔ انجمن طلباء اسلام ہماری ترجمانی کر رہی ہے جو کام مجھے اور آپ نے ملکر کرنا تھا وہی کام انجمن طلباء اسلام کی جماعت کر رہی ہے اور یہ ہماری اہل سنت کی جماعت ہے ہم بحیثیت اہل سنت ہونے کے اکثریت کے مدعی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اکثریت ہماری ہے۔

☆ عزیزان محترم! دوسری جماعتیں جس تنظیم کیساتھ جس استحکام کیساتھ منظم اور مستحکم ہیں اسی قوت تنظیم اور استحکام کیساتھ میں انجمن طلباء اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن انجمن طلباء اسلام میں وہ قوت تنظیم اور استحکام نہیں پایا جاتا ہے حالانکہ ہم تو سب سے زیادہ ہیں اسلئے ہمیں تنظیمی طاقتوں میں سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے اور جیسی ہو سکا ہے کہ جب تمام اہل سنت اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ یہ جماعت کتنی قیمتی ہے اور اسکا وجود کتنا زریں اور ضروری ہے انکے بغیر ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے گروہوں کو سکولوں میں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں منظم کر کے مختلف سامان کیساتھ لیس کر کے تقویت دے رہے ہیں لیکن اہل سنت بالکل خاموش ہیں انہیں بالکل خبر ہی نہیں کہ ہماری جماعت کا کیا حال ہے کسی کا ہاتھ ان پر نہیں ہے کوئی بھی انکی سرپرستی کرنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ انکا قدم راہ حق کی طرف ہے اور قدم قدم پر انکے لئے مشکلات ہیں یقیناً یہ اپنی ہمت سے آگے بڑھ رہی ہے اور انشاء اللہ آگے بڑھتی رہے گی لیکن ہمارا اور آپ کا بھی کوئی فرض ہے کہ ہم راہ حق میں انکی پیش آمدہ

مشکلات میں انکے ساتھ تعاون کریں۔

☆ عزیزان محترم! میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رولہ حق میں یہ قدم اٹھانے والی جماعت انجمن طلباء اسلام ہے انکو جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات کا انکے پاس کوئی مددوہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کیساتھ ہر طرح کا تعاون کریں انکے اندر حضور ﷺ کی محبت کا حضور ﷺ کے عشق کا ملک کی محبت کا ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر ساری نعمتوں کو قربان کر دوں۔ یہ جذبہ محبت اور یہ عشق رسول ﷺ خدا کی قسم دین کی جان اسلام کی جان ایمان کی جان اور جہاد کی روح ہے۔ جب تک نہ وہ جہاد کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور جہاد میں جان و مال سب قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج کوئی شخص اپنی جیب سے کسی کو سو روپے دینے کیلئے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ کہیں اسکی محبت کا تعلق نہ ہو اگر جیٹا یا بوی کوئی فرمائش کرے تو فوراً پوری ہو جاتی ہے کیونکہ اسکی محبت اسکے دل میں ہے لیکن کوئی فقیر بنو اس سے دس روپے مانگے تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ اسکے دل میں اس کی محبت نہیں۔

☆ عزیزان محترم! اگر آپ چار پیسے بغیر محبت کے نہیں نکال سکتے تو سر بغیر محبت کے کون کھانا ہے؟ یہ محبت کا جذبہ ہے کہ جس نے بدر کے میدان میں احد کی پہاڑی میں حنین کے میدان میں علی حد القیاس تمام غزوات میں سر کھودائے آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا ﷺ نے انہیں وارز کمان محبت کا میدان بدر میں جمع فرمایا اور اللہ ﷻ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا! اگر یہ تین سو تیرہ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوا۔ کیا شان محبوبانہ تھی؟ لیکن میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ کرام سے پوچھئے کہ صحابہ کرام محبت کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں کے تل کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی کسی طرح جہادین میں شامل کر لیا جائے ان میں یہ عشق و محبت کا جذبہ تھا۔

☆ عزیزان محترم! لوگوں نے کہا کہ احد پر ستر صحابہ شہید ہو گئے اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ

معاذ اللہ! وہ کمزور ہو کر شہید ہو گئے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے اس میں وجاہتیں ہیں

☆ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ ﷻ نے یہ بتایا کہ میرے محبوب ﷺ کے فرمان پر اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جن صحابہ کو اس درجہ پر متعین فرمایا گیا تھا انہوں نے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ محصیت کے ارلو سے ہرگز کوئی قدم نہیں اٹھایا کسی میں حضور ﷺ کی نافرمانی کے جذبے کا تصور تک نہ تھا باقی ہتھکڑے بشریت ان سے بھول ہو گئی اور وہ کو چھوڑ دیا۔ دشمنوں نے بھاگتے ہوئے پیچھے اس درجہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا اور ستر صحابہ شہید ہو گئے اور خود حضور سرور عالم ﷺ کو بھی بہت سے زخم آئے اور وہ دندان مبارک کے کنارے بھی شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ہوا بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب ﷺ کے ارشاد کے مطابق اگر تم نے کوئی کام نہ کیا تو پھر اسکا نتیجہ تمہارے حق میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اسلئے اللہ ﷻ نے حضور ﷺ کی عظمت کا اعلان فرمایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم میں جو شہید ہوئے ہیں انکی بھی حقیقت ہے بدر کے میدان میں تیرہ مہاجر اور سات انصاری شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے اور مر گئے تو انکے جواب میں اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا

وَلَا تَقُولُوا لِمَن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ

ترجمہ ☆ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ (البقرہ ۱۵۴)

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ

ترجمہ ☆ بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔

☆ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ﷻ نے ہر ”عمر“ کے بعد ”عمر“ کو رکھا ہے اور ہر تکلیف کے دامن میں راحت کو رکھا ہے اسلئے فرمایا!

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ترجمہ ☆ بیشک ہر دشواری کیساتھ (عظیم) آسانی ہے۔

ان مع العسیرا

ترجمہ ☆ چھینا ہر دشواری کیساتھ (ہمت بڑی) آسانی ہے۔ (المشرح ۶-۵)

☆ یعنی ہر ”عسر“ کیساتھ ایک نہیں بلکہ ”بیر“ ہیں گویا ہر تکلیف کے دامن میں کئی راحتیں ہیں۔ مصیبت اور تکلیف میں راحت کو چھپایا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ موت کے اندر حیات کو مضمر فرمایا ہے اور قتل کیلئے بابرہار ہم کو فرمایا ہے

ومالکم لا یقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم لہا ولما جعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا

ترجمہ ☆ اور (مسلمانوں) تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں حالانکہ بے بس کمزور مردوں عورتوں اور بچوں میں سے وہ ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں اور اپنے پاس سے ہمارے لئے کوئی کارساز بنادے اور کر دے کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار۔ (النساء ۷۵)

☆ یہ خطاب عہد رسالت کے انصار و مومنین مدینے والوں کو ہے کہ ”ومالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ“ (مسلمانوں) تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں ”والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان“ حالانکہ بے بس کمزور مردوں عورتوں اور بچوں میں سے وہ ہیں یعنی وہ لوگ کمزور نہ تھے مگر انہیں دبا دیا گیا تھا اور انہیں کمزور کر دیا گیا تھا اور وہ کون ہیں؟ ”من الرجال“ ان میں مرد بھی ہیں ”والنساء“ عورتیں بھی ہیں ”والولدان“ اور بچے بھی ہیں۔ ان کا کیا حال ہے؟ انکا حال یہ ہے کہ وہ مکہ کے اندر ان ظالموں کے ظلم و ستم سے ختم ہوئے ہیں اور وہ رات دن یہ گریہ کرتے ہیں کہ ”ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ“ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال دے یعنی اس مکہ سے ہمیں نکال دے ”لا ظالم لہا“ جسکے لوگ ظالم ہیں یعنی ”واجعل لنا من

للدنک ولیا“ اور اپنے پاس سے ہمارے لئے کوئی کارساز بنادے ”واجعل لنا من لدنک نصیرا“ اور کر دے کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار۔

شبہ

☆ شاید آپ یہ کہیں کہ مدینے کے مسلمانوں نے قتال نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ یہ غلط ہے کیونکہ اللہ ﷻ نے انکو حکم دیا اور مدینہ کے مسلمانوں نے عمل کیا مکہ کو فتح کیا انصار مومنین نے مکہ کے ظالموں سے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کر لیا پھر آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے

رہنے والوں کو قتل کیلئے ظالم کہا ہے اور اس مکہ کے اندر اللہ ﷻ نے کیا انقلاب پیدا کیا؟ کہ پھر جاہلیت کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا گیا کفر اور بت پرستی کو ختم کر کے توحید کے پرچم اُہرائے گئے اور قیامت تک لہراتے رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ وہاں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ درمیان میں آجائے کہ جو ہمارے لئے اور آپ کیلئے تکلیف کا باعث ہو کچھ بھی ہو مگر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے خلاف وہاں کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی اور یہ توحید کا پرچم

قیامت تک لہراتا رہے گا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینے کے مسلمانوں نے قتل کیلئے عمل کیا جہاد کیا قتال کیا ہر قسم کی قربانیاں دیں یہی حق کی راہ تھی جن پر انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا یقین کیجئے کہ تیرہ سالہ کی زندگی میں مسلمان یہی کرتے رہے اور پھر مدینے میں اسکے بعد بدر میں انہوں نے حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا کیا اور مشکلات کو عبور کیا اور اسی طرح تمام اسلامی غزوات میں ہوا۔ خلافت راشدہ پر جلوہ گر ہوئے تو اربہ ادا کا حق کھڑا ہو گیا۔ اربہ لوگ حق کو حضور صدیق اکبر ﷺ نے فرو کیا۔ یہ راہ حق میں کتنی بڑی مشکل تھی؟ مگر آپ ﷺ نہیں گھبرائے اس زمانہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ

ایک بہت بڑا فتنہ تھا اسکی سرکوبی کیلئے وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج لاری تھی اس میں طیل القدر حفظا صحابہ شہید ہو رہے تھے حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہیں ہم فتنہ شکن کے ایک عظیم حصہ سے محروم نہ ہو جائیں کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے فتنہ شکن کتابی شکل میں مرتب نہیں فرمایا تھا اور یہ فتنہ شکن کے سینوں میں مرتب تھا اور وہ شہید ہو رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے صورت حال سے آگاہ کیا اور عرض کیا کہ ابھی ابھی فتنہ شکن جمع کیا جائے۔

☆ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ جذبہ ہوا ہو گا کہ فتنہ شکن جمع کیا جائے۔ ایمان سے کہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں۔ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان کو سلام کرتا ہوں یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایمان نہ ہو کہ ہم فتنہ شکن کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہو جائیں تو گھبرا کر جمع فتنہ شکن کیلئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا

كيف فعل شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ

ترجمہ ☆ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا۔

☆ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ سنت رسول ﷺ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے تو اسلئے کہا کہ اے عرادرہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا۔

☆ یعنی کتابی شکل میں فتنہ شکن جمع نہیں فرمایا تو جو کام سرکار ﷺ کی سنت کے خلاف ہو

طریق اور عمل کے خلاف ہو میں وہ کام کیسے کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ”ہو عبیر“ کہ انہیں بہتری اور بھلائی کا کام ہے لہذا اسکو کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا ”كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کئی دفعہ مراجعات کلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”حتى شره الله صلى الله عليه وسلم“ کہ جس چیز کیلئے عمر کے سینے کو کھولا تھا۔

☆ اور پھر زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جنگ یمامہ سخت ہو گئی ہے حفاظ

اور قرآن شہید ہو رہے ہیں خدا کیلئے ابھی ابھی فتنہ شکن جمع کیجئے تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہی جواب دیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ ”ہو عبیر“ کہ انہیں خیر کا پہلو ہے مطلب یہ تھا کہ بیشک یہ کام حضور ﷺ نے نہیں کیا لیکن سرکار ﷺ نے منع بھی تو نہیں فرمایا اور انہیں خیر کا پہلو ہے لہذا اسکو کر لینا چاہیے کئی دفعہ مراجعات کلام کے بعد زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”حتى شره الله صلى الله عليه وسلم“ کہ جس چیز کیلئے ابوبکر اور عمر کے سینے کو کھولا تھا۔

☆ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لہذا میں یہ کتنی بڑی مشکلات تھیں جو پیش آئیں مگر جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے رونا حق میں قدم رکھا اور ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور پھر فتنہ شکن جمع ہوا۔

ایک نقطہ

☆ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات مٹے ہوئی کہ ”جو کام سرکار ﷺ نے نہیں کیا اس سے منع بھی نہیں فرمایا اور اس میں خیر کا پہلو بھی ہے تو اس کام کو کر لینا چاہیے“ یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر ﷺ نے فاروق اعظم ﷺ کی توجہ دلانے سے اس نکتہ کو قبول کر لیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی شیخین کی توجہ دلانے سے اس نکتہ کو قبول کر لیا لیکن آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس نکتہ کو قبول کر لینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟

☆ بہر حال! جہاں اور مشکلات ہیں وہاں رلو حق میں ایک یہ بھی مشکل ہے لیکن اگر آپ نے ہمت کیا تھو رلو حق میں قدم اٹھایا ہے تو فناء اللہ آپ ہر مشکل کو عبور کرتے چلے جائیں گے۔ بدر کے میدان میں مشکل عبور ہو گئی احد پہاڑی کی مشکل عبور ہو گئی حنین کے میدان میں مشکل عبور ہو گئی اور وہی مشکلات خلافت راشدہ میں پیش آئیں۔ کیا فاروق اعظم ﷺ کے زمانہ میں مشکلات پیش نہیں آئیں؟ کیسے کیسے معر کے چھوڑے گئے؟ اور کیسی کسی خلاف ورزیاں کی گئیں اور پھر فاروق اعظم ﷺ کو ان کیساتھ بار بار جہاد کرنا پڑا اور اس جہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک مہینے میں وراہی شہر فتح ہوئے اور دنیا میں فاروق اعظم ﷺ کی فتوحات کا ڈنکا بج گیا۔ پھر حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں دس قسم کی مشکلات پیش آئیں اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانہ میں بھی جب سندھ کے اندر بغاوت ہوئی یہ خلافت مرتضویٰ میں ایک بڑی عظیم مشکل تھی تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کوفہ سے فوج روانہ کی جس نے اس بغاوت کو فرو کیا۔ پھر یہ فوج فتح اور نصرت کئے جھنڈے سلہ لاتی ہوئی

وہیں پہنچی اور دنیا کو بتا دیا کہ مسلمان جب حق کیلئے قدم اٹھاتا ہے تو کوئی مشکل اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی اور وہ اسکو مشکل نہیں سمجھتا وہ اسکو روندتا ہو اور پامال کرتا ہو اچھا جاتا ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی سبق پر محلیا جو مشکلات تھیں ان میں آپ ثابت قدم رہے لوگ کہیں گے یزید کامیاب ہوا خدا کی قسم یزید کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کامیاب ہوئے کیونکہ وہ ثابت قدم رہے۔

شبہ

☆ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مشکل کشا ہیں۔ حضور ﷺ بھی مدد فرمانے والے ہیں تو جب خاندان نبوت پر مصائب و آلام آئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مدد فرمائی نہ حضور سید عالم ﷺ نے۔

شبہ کا ازالہ

☆ ٹھیک ہے چار ہزار نزدیک انکی مدد نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ ﷺ کیا کہتا ہے؟ ﷺ کہتا ہے

کان حقا علينا نصر من المؤمنين

ترجمہ ☆ یعنی اللہ فرماتا ہے مومنین کی مدد اللہ پر لگتی ہے۔ (الموم ۴۷)

☆ یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث نہیں کہ جو کو تم ضعیف کہہ دو۔ جو احد میں شہید ہوئے کیا وہ مومن نہیں تھے؟ اور اللہ ﷻ کو مشکل کشا ہے اللہ ﷻ کو قتل ہونے سے بچالینا اگر وہ مومن تھے؟ پھر وہ کیوں شہید ہوئے؟ معلوم ہوا کہ شہید ہونا مدد ہونے کے منافی نہیں ہے چلو تم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضور اقدس ﷺ کی مدد کے قائل نہیں ہو تو ہم بھی انکو

کوئی مستقل مددگار نہیں مانتے ہم کسی کی عون کے مسئلہ کا حل نہیں ہیں ہمارا تو ایمان ہے کہ تمام محبوبین مفید مظلوموں الہ ہیں اور مدد کرنے والا تعالیٰ ہے۔ **واللہ اعلم**۔

☆ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب **اللہ** کا وعدہ تھا "وكان حفاً علينا نصر من المؤمنين" اور ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا تو یہ کیسے کرنا لے مجھے بتائیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین **علیہ السلام** اور ان کے ساتھی مومن تھے یا نہیں۔ وہ مومن تھے۔ اگر وہ مومن نہیں تھے تو تم کہاں سے مومن نکل آئے۔ معلوم ہوا کہ تم نے اس آیت کا غیوم غلط سمجھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مومن کی مدد کرنا **اللہ** کا وعدہ ہے۔ اگر شہید ہو جانا اگر نصرت

کے خلاف ہے تو **اللہ** کا عطا شدہ غلط ہوتا ہے۔ **اللہ** کا غلط ہونا نہیں سکا لہذا تم اپنی غلطی کو تسلیم کر لو۔ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ حضور امام حسین **علیہ السلام** نے رلہ حق کی طرف قدم اٹھایا بھوکے پیاسے زخمی ساتھیوں کا مقتول ہونا اور **اللہ** کی رلہ میں خود جان دینا یہ سب مشکلات سامنے آئیں مگر کوئی مشکل ان کے قدم و لگا نہ سکی۔ واللہ باللہ ثم باللہ۔ یہ **اللہ** کی نصرت تھی کہ حضرت امام حسین **علیہ السلام** کے شامل حال کر دی کہ دنیا کی کوئی محصیت کوئی مشکل تیرے قدموں کو لگا نہ سکے گی۔ یہاں تک کہ تو شہادت کی منزل کو پہنچ جاویگا "وكان حفاً علينا نصر من المؤمنين" اور ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ یہی **اللہ** کی مدد اور نصرت تھی جو آپ **علیہ السلام** کو شہادت کے مقام تک لے گئی۔

☆ آپ اپنے بچے کو روزہ رکھواتے ہیں آپ کے گھر میں **اللہ** کی طرف سے نعمتیں بے شمار ہیں۔ مشروبات رکھے، اہل اہل کھانے گھر میں موجود ہیں لیکن بچہ رہتا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے بے چین و بے قرار ہے مگر آپ اسے کھانا دیتے ہیں اور نہ کوئی پانی بلکہ آپ اس کی

حاصلہ فزلی کرتے ہیں کہ ابھی دن غروب ہونے والا ہے ذرا صبر کرو۔ تسلی کرو ابھی افطاری کا وقت آتا ہے۔ یہ صبر کی تلقین کرنا یہ تسلی دینا یہی بچہ کی مدد ہے۔ اگر آپ **علیہ السلام** پانی کیلئے زمین پر پاؤں مارتے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ آپ **علیہ السلام** اشارے فرماتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، لیکن بات یہ تھی کہ یہ جیسے آپ اس بچہ کو تسلی دیکر روزے افطار کے وقت تک لے جاتے ہیں اسی طرح **اللہ** نے حضرت امام حسین **علیہ السلام** کو شہادت کی منزل تک پہنچایا یہی **اللہ** کی مدد ہے۔

سوال ☆ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قتل حسین **علیہ السلام** سے پہلے یزید اور ان کے ساتھ مومن تھے یا نہیں؟

جواب ☆ میں اس کو قتل حسین **علیہ السلام** کے بعد بھی کافر نہیں کہتا کیونکہ میرے امام اب حنفیہ **علیہ السلام** نے اس کو کافر نہیں کہا۔ کفر ایمان کی بحث الگ ہے۔ ہمارے نزدیک کافر اور مومن کے درمیان کا واسطہ نہیں ہے یا آدمی مومن ہو گیا کافر۔ ہم قاسم کو بھی ایمان سے خارج نہیں کہتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید قتل حسین **علیہ السلام** سے پہلے بھی قاسم تھا اور قتل حسین **علیہ السلام** کے بعد بھی اگر کوئی چاہے تو میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ ابوہریرہ شریف کی حدیث موجود ہے میں بتا سکتا ہوں۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ **علیہ السلام** کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امیر معاویہ سے جو کچھ بھی ہوا وہ اجتہادی غلطی کی بنا پر ہوا۔ **اللہ** اس کو معاف فرمائے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** کے تبرکات شریفہ یعنی ناخن مبارک کے تراشے میرے سینے میں رکھ دینا اور مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا میں حضرت امیر معاویہ **علیہ السلام** کے خلاف ایک لفظ بھی تصور میں نہیں لاسکتا اور نہ زبان سے کہنا جائز سمجھتا ہوں وہ صحابی رسول ہیں۔ حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** کی صحابیت کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جو ان کی ہر فقرہ کے اوپر غالب ہے۔ لیکن جہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقابلہ آج تو میں کبھی نہیں

کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر ہیں۔ حق پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، حق پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔

☆ عزیزان گرامی! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق کے بعد آسانی ہے، دلائل تک بھی یہی کہتا ہے کہ

فان مع العسر یسرا مع العسر

ترجمہ ☆ تو بیشک ہر دشواری کے ساتھ (عظیم) آسانی ہے، یقیناً ہر دشواری کے ساتھ (بہت بڑی) آسانی ہے۔ (الم نشرح ۵-۶)

☆ یعنی ہر سختی کے بعد آسانی ہے، پھر ایک نہیں دو آسانیاں ہیں۔ لہذا یہی سختی تو وہی مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات حق کی راہ میں قدم اٹھانے والوں کو پیش آتی ہیں۔ اگر وہی مشکلات حل حق کو پیش آجائیں تو وہ انکو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ ﷺ ہوگا۔

☆ یہ جہاد جہاد کاغیرہ لگانے والا سوچ لو کہ جہاد کاغیرہ وہ لگا سکا ہے جو حضور ﷺ کے عشق و محبت کا قائل ہو کیونکہ عشق و محبت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ منافقین جہاد میں جاتے تھے مگر عشق مصطفیٰ ﷺ سے عاری تھے۔ ذلیل و خوار واپس آ جاتے تھے اور مومنوں کیلئے عشق و مصطفیٰ ﷺ کی شمع فروز می تھی۔ انکے دلوں میں سرکار ﷺ کی محبت جلوہ گر تھی۔

☆ سعودی عرب میں بے گناہ قیدیوں کو مولا اللہ بخش نیر کی رہائی کا مطالبہ پر رابطہ سعودی سفارت جنرل ضیاء الحق سے اجتماع سے پھر پونا بنید حاصل کی گئی۔

☆ میں پھر انجمن طلباء اسلام کے عزیز بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا کام قابل تحسین و صد آفرین ہے مگر میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔

☆ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ نے نہایت میا نہ روی سے کام کیا

ہے۔ آئندہ بھی آپ معتدل اور میا نہ روی سے چلیں۔ آپ نے نہایت میا نہ روی اعتدال اور حکمانہ انداز سے سب کام انجام دیئے ہیں۔ آپ نے ملک کی خدمت اور ملک میں بد امنی کو روکنا اور ملک کے اندر اسلامی قوانین کیلئے کوشاں ہوا ہے یہ آپ کا بہترین کارنامہ ہے اور اپنے طلباء کو تعلیمی اداروں میں جو آپ کی راہ داری ہے انکے اندر یہی جذبہ عشق مصطفیٰ ﷺ پیدا کرنا اور نظام مصطفیٰ ﷺ کیلئے راہیں ہموار کرنا اور اپنے پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا اور اسکی تنظیم کو اور دنیا کو مستحکم کرنا، یہ آپ کا نصب العین ہو۔ آپ اس میں بڑھتے چلے جائے۔ یہ حق کی راہ ہے مشکلات ضرور پیش آئیں گی لیکن انشاء اللہ ”وکان حفاً علینا نصر من المؤمنین“ اور ہم حق پر ایمان والوں کی مدد کرنا، کے پیش نظر ہر مشکل آسان ہوگی۔ آپ اپنے حوصلے بلند رکھئے اور ان مشکلات کو روندتے چلے جائے اور آپ حق کی حمایت سے کبھی گریز نہ فرمائیے (کسی ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث شریف یاد دلائی تو اس پر آپ نے فرمایا) حضور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا تھی وہ حدیث یہ ہے کہ

عن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ما یجد الشہید من من القتل الا کما یجد احد کم من من القلمۃ۔ یمن الشہید لا یجد الم یقتل الا کما یجد الم القرصی او کما قال

ترجمہ ☆ حضور ﷺ نے فرمایا! شہید کو قتل ہونے کی صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو چھریا چوٹی کاٹنے۔

☆ یعنی شہید کو قتل کا درد ہوتا نہیں کیونکہ وہ تو عشق و محبت کا متوالہ ہے۔ شہید کو قتل کا درد نہیں ہوتا بلکہ اسکو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چوٹی کے نیچے نے کاٹ لیا ہو۔ چوٹی کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کانٹے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیا شہید کو قتل کا درد نہیں ہوتا تو وہ کیلالت ہے کہ شہید کو قتل کا درد نہیں ہوتا اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکلات جیسی آسان ہوگی جب عشق مصطفیٰ ﷺ ہوگا لیکن شہید سے مراد کیا ہے؟ اور شہید سے مراد کونسا شہید ہے۔ احادیث میں بے

۱۴ مقامات میں انکی تحصیل آتی ہے اب میں یہاں زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکا مختصر یہ ہے کہ شہید سے مراد وہ ہے جو حضور ﷺ کی محبت میں مستغرق ہو کر اور کمال عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر سر کٹائے اور جب محبت میں سر کٹے تو واقعی قتل کا درد نہیں ہوتا محبت میں اگر ہاتھ کٹ جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کٹ گئے پہلے آپریشن گھور و غارم کا نشہ دے کر ہوا کرتے تھے اور اس نشہ میں ہڈی، گوشت کاٹا جاتا مگر اسکو درد محسوس نہ ہوتا اور پھر عشق مصطفیٰ ﷺ کی شراب کا نشہ چڑھ جائے تو وہاں کیا پتہ چلے گا اور پھر درد نکھڑ پڑے کیا کہتا ہے؟ "فقط من ابدیہن" "ان زمان مصر نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ (یوسف ۳۱) مگر ان کو پتہ نہیں چلا آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ نہیں میں کہتا ہوں انہیں ہاتھ کٹنے کا پتہ نہیں چلا اگر انہیں ہاتھ کٹنے کا پتہ چل جاتا تو وہ نورانی کہیں کہ ہائے افسوس ہاتھ کٹ گئے وہ ہاتھ کٹنے کی بات نہیں کہیں وہ کہیں ہیں

فلن حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم

ترجمہ ۱۴ اور کہنے لگیں پاکی ہے اللہ کیلئے یہ بشر نہیں یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ۔ (یوسف ۳۱)

شبہ

۱۴ آپ کہیں گے کہ پتہ کیوں نہیں چلا؟

شبہ کا ازالہ

۱۴ میں کہوں گا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا نشہ جب اسکے دماغ پر چڑھا تو ہاتھ ہی کٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جن کے دماغ پر مصطفیٰ ﷺ کے عشق کا نشہ چڑھ جائے اسکے سر کٹنے کا کیا پتہ چلے گا اور میں عشق و محبت کی بات کہہ رہا ہوں اسلئے اہل حضرت امام احمد رضا

خان قاضی بریلوی نے فرمایا

حسن یوسف پہ کنیں مصر کی انگشت زمان

سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب

۱۴ اہل حضرت علی نے کیا خوب فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دیں وہاں حسن تھا یہاں تو نام ہے وہاں یوسف علیہ السلام ہیں یہاں حضور ﷺ ہیں وہاں مصر کی عورتیں ہیں اور یہاں عرب کے مرد ہیں۔ وہاں تو انگلیاں ہیں اور یہاں تو سر کٹائے جا رہے ہیں۔ اے میرے عزیز طلباء! روح حق میں قدم بڑھاتے جاؤ اور مشکلوں کو روندتے ہوئے چلے جاؤ۔ جب دل میں عشق مصطفیٰ ﷺ کا چراغ روشن ہے تو اللہ کوئی مشکل تمہاری راہ میں حائل نہیں ہوگی اور اسے سنو! یہ بچے تو واقعی ایسا کریں گے اور کر رہے ہیں مگر آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا اگر آپ نے ان سے تعاون نہ کیا اور آپ نے انکی سرپرستی نہ کی تو پھر یاد رکھئے کہ آپ سے قیامت میں سوال کیا جائیگا اور آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا ان بچوں کی حمایت انکی امانت انکی سرپرستی یہ آپ حضرات کا فرض ہے۔

انسان اور تخلیق کائنات

۱۴ حضرات محترم! میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکو غن موضوع بنانا اور اس پر کلام کرنا میرے لئے ممکن نہیں اور نہ ہی اتنا وقت ہے البتہ حضرت وقار اہلسنت و دین مولانا وقار الدین اور حضرت محترم شوکت میاں کی فرمائش کے پیش نظر چند کلمات عرض کر رہا ہوں۔

۱۴ حضرات محترم! اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلقت اور صفات کا وہ شاہکار بنایا کہ پوری کائنات کی حلیف حقیقتوں کو اس میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر۔ ایک

عالم تحت اور ایک عالم فوق ہے یا یوں کہتے ہیں کہ ایک عالم جسمانیات ہے اور ایک عالم روحانیت۔ اللہ ﷻ نے عالم جسمانیات کی تمام حقیقتوں کو سمیٹا اور انسان کے جسم میں رکھ دیا اور عالم بالا کی تمام حقیقتوں کو سمیٹا اور انسان کی روح میں رکھ دیا اور فرمایا

سنوہم اجتافی الاطافی وھی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق

ترجمہ ☆ معتریب ہم انہیں اپنی قدر کی نشانیاں دکھائیں گے عالم کے اطراف میں اور ان کے

نفسوں میں یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یقیناً وہی حق تعالیٰ ہے۔ (مجموعہ ۱۵۳)

☆ اب اللہ ﷻ نے اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ تمام آیات اور نشانیاں جو آفاق عالم میں پھیلی ہوئی ہیں وہ خدا کی معرفت اور قدرت کی دلیلیں ہیں۔ ان سب کو اجمالی طور پر انسان میں جمع فرمادیا اور کہا کہ اے انسان! اگر تو میری معرفت کی تفصیلی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے اندر دیکھ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کا جسم عناصر سے مرکب ہے جو جو اس جسم پر مشتمل ہے اور انکی تمام حقیقتیں انسان کے اندر موجود ہیں یعنی انسان کا جسم تمام جوہر و امراض و تولید اور حقائق جسمانیات کا حامل ہے اور تمام آفاقی عالم کی حقیقتوں کو انسان کی روح میں رکھ دیا ہے اور روح کو جسم کے اندر ڈال کر بتادیا کہ اے انسان! ہم نے تیرے اندر عالم خلق اور عالم امر کو رکھ دیا اور انسان فقط حقائق کائنات کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ ﷻ کے دلائل معرفت کا بھی مجسمہ ہے اور خدا نے جو ہر معرفت انسان میں رکھ کر فرمایا

فطرت اللہ اتی فطرت الناس علیہا لا یتبدیل لخلق اللہ

ترجمہ ☆ اے لوگو! اپنے اوپر لازم کرو اللہ کی بنائی ہوئی سرشت کو دین اسلام کو جس پر اسنے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی سرشت میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ (الموم ۳۰)

☆ اللہ ﷻ نے انسان کی ساکھ انسان خلقت انسان کی فطرت کی بنیاد اپنی معرفت اور اپنی محبت کو قرار دیا ہے اور یہی دین اسلام کی روح ہے۔ اسلئے فطرت کی تعبیر دین اسلام سے کی

گئی ہے۔ تمام مفسرین نے منقطع طور پر یہ فرمایا کہ اللہ ﷻ نے فطرت کے اندر اسلام کو رکھ دیا ہے یعنی اپنی معرفت اور محبت نہ ہو تو انسان کب خدا کے سامنے جھکے گا؟ اور اسلام اسی جھکنے کا نام "اسلام گردن" تھا۔ ان بطاعت "طاعت میں گردن جھکانا اسلام ہے اور اسکا جوہر معرفت اور محبت خداوندی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں اللہ ﷻ نے رکھ دیا ہے۔ اسلئے ہر پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے زبان نبوت نے فرمایا

کل مولود یولد علی الفطرة فابیہوہ انہ او یمنصر انہ او یعیسائہ

ترجمہ ☆ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسکے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی۔

☆ یعنی اسلام ہمارا پیدا کن دین ہے اور انکی حقیقت خدا کی معرفت اور محبت ہے اور وہ ہماری فطرت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ ﷻ نے تمام ارواح نئی آدم کو مخاطب فرما کر فرمایا "الست بربکم" کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب روحوں نے کہا "بلی" کیوں نہیں ضرور تو ہمارا رب ہے۔ سب روحوں نے روح پاک محمدی کے لغزہ "بلی" پر بالترتیب تمام انبیاء صدیقین، شہداء صالحین، مومنین، انوار، اقطاب، ابدال، نبیا، انبیا کے بعد تمام قاضیین، تاجرین، کافرین، مشرکین اور منافقین نے "بلی" کہا۔ کیوں نہیں ضرور تو ہمارا رب ہے۔ انکی وجہ کیا تھی؟ انکی وجہ فطرت اللہ اتی فطرت الناس علیہا لا یتبدیل لخلق اللہ " اللہ ﷻ نے اسوقت اپنی معرفت اور اپنی محبت کا جوہر ہر روح کے اندر رکھ دیا تھا وہ روحیں جب اس دنیا میں آئیں تو ہر روح نے اس عالم میں آکر اس رب کو تلاش کیا تو کسی نے اہرام فلکی اور آفتاب و مہتاب کو رب کہا اور کسی نے نباتات و جمادات کو رب کہا۔ کیا انسان نے مظاہر کائنات کو رب مانا۔ لیکن یہ غلطی ایک حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے مگر یہ دلیل ہے کہ وہ کسی رب کی تلاش میں ضرور لگے ہوئے ہیں۔ اگر رب کی تلاش نہ ہوتی تو وہ اہرام فلکی، آفتاب و مہتاب، نباتات و جمادات اور اس دھڑ کو موثر حقیقی نہ کہتا۔ یہ تو کیا میا ہے جیسے مجھے کسی دوست کے گھر کی

تلاش ہو اور میں لوگوں سے پوچھتا پھر میں کہ میرے دوست کا گھر کہاں ہے؟ مگر میں تلاش کرتے کرتے دشمن کے گھر پہنچ جاتا ہوں اور اسکو دوست سمجھ لیتا ہوں۔ یہ میری اپنی غلطی ہے کہ کسی صحیح جاننے والے سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کی مگر کسی کو دوست قرار دینا یہ دلیل ہے کہ انہیں کسی رب کی تلاش شروع نہیں کی مگر جب تلاش کا ذریعہ غلط ہو تو مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ کیونکہ تلاش کی صحیح رہنمائی صحیح ذریعے سے ہوتی ہے دیکھنے کی چیز دل کو آنکھ سے دیکھا جائے گا سننے کی چیز دل کو کان کی قوت سے تلاش کیا جائیگا چکھنے کی چیز دل کو زبان کی قوت سے تلاش کیا جائیگا مگر لوگوں نے رب کی تلاش کا ذریعہ غلط اپنایا کسی نے عقل کو کسی نے حواس کو رب کی تلاش کا ذریعہ بنایا اور سب نام کام ہو گئے کیونکہ عقل اور حواس محدود ہیں اور رب لامحدود۔ اے لوگو! اگر تم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو خدا کو خدا کے نور میں ڈھونڈو اور وہ خدا کا نور کیا ہے؟ وہ نور! نورِ نبوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

ترجمہ ☆ تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ (المائدہ ۱۱۱)

☆ وہ نور کون ہے؟ وہ نور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر تمام انبیاء و رسل نبی اور رسول ہیں۔ مگر یہ نبوت و رسالت جو اسطر رسالت محمدی ہے ہر نبی کے کمالات کی اصل جناب محمد ﷺ ہیں۔ اسلئے سرکارِ مدینہ ﷺ فرماتے ہیں

انا اولهم خلقا و آخره بعثا

ترجمہ ☆ میں پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب کی بعد میں ہوں۔

☆ اور قاعدہ ہے جو اصل ہوتا ہے آخر وہی ہوتا ہے۔ جیسے آدم کے پودے کیلئے آم کی شکل پہلے زمین میں ہوتی ہے۔ نرم و نازک پودے کے بعد وہ بڑھتا بڑھتا ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس پر پتے پھول اور پھر پھل آتے ہیں۔ پھل آنے کے بعد اور کوئی چیز نہیں

آتی۔ وہ (پھل) ایک آخری چیز ہے۔ آم کا پھل پختہ ہونے کے بعد کھلایا جاتا ہے اور آخر میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ وہی شکل ہے جو اصل تھی۔ تو کیا جو چیز اصل ہوتی ہے وہی آخر ہوتی ہے اور پھر بار بار کھوج کر کوئی دائرہ شروع کیا جاتا ہے تو جس ابتدائی نکتہ سے دائرہ کی ابتدا کی جاتی ہے وہی دائرہ کا انتہائی نکتہ ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی جگہ چھوڑ دی جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا اسلئے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ دائرہ نبوت کا ابتدائی نکتہ بھی آپ ہیں اور آخری نکتہ بھی آپ ہیں۔ لہذا میرے آقا ﷺ خاتم النبیین ہیں اور جب میرے آقا ﷺ اول اور آخر ہیں اور دائرہ ان سے شروع ہوا اور ان پر ہی ختم ہوا تو دائرہ میں جو کچھ ہے انکے دامن میں ہے۔ اسلئے کسی نے خوب کہا

حسن یوسف دم

عوسی بد یضا

داری

آنچه خوابا همه

دلرند تو تنها داری

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا! انکے حسن کا کون انکار کر سکتا ہے مگر میرے آقا ﷺ کے حسن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں واقعہ ہے کہ جب حضرت زلیخا کو طعن زنی کی گئی تو حضرت زلیخا نے مہر کی عورتوں کو بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور ٹھہری دے کر دیدارِ جمالِ یوسف علیہ السلام کو کہا تو قرآن مجید کہتا ہے

تطعن ابدیہن وقلن حاشا لہ ما ہذا بشر ان ہذا ملک کریم

ترجمہ ☆ (داری میں چلوں کی بجائے) اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں پاکی ہے اللہ کیلئے یہ بشر نہیں ہے مگر معزز فرشتہ۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں اگر میرے محبوب ﷺ کی پیشانی کی چمک دیکھ لیتیں تو دلوں کو کاٹ لیتیں۔ اہل حضرت ﷺ نے خوب فرمایا

حسن یوسف پہ کنیں مصر میں انگشت زنان

اور سر نکالتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب

صنعت قتال ذرا ملاحظہ فرمائیے

لاہر یوسف رضی اللہ عنہ ہیں

لاہر حضرت محمد رضی اللہ عنہ ہیں

لاہر حسن ہے

لاہر باز ہے

لاہر عورتیں ہیں

لاہر مرد ہیں

لاہر مصر ہے

لاہر عرب ہے

دہاں انگلیاں ہیں

دہاں سر ہیں

☆ دہاں تو حسن دیکھ کر انگلیاں کنیں اور ہاں نام سن کر سر کٹ گئے۔ انگلیاں کنیں مصر کی عورتوں کی اور سر کٹے عرب کے مردوں کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوب فرمایا

میرے آقا ﷺ تمام انبیاء و رسل کے کمالات کی اصل ہیں۔ اسلئے فرمایا

كنت نبياً و آدم بين الروح والجسد

ترجمہ ☆ ہم نبی تھے جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔

☆ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے والا خود ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہے تمہارا عقیدہ ضعیف ہے لام ترغذی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کر کے جامع ترغذی میں فرماتے ہیں کہ ”حدیث حسن“ یہ حدیث حسن ہے۔

☆ اہل علم کو معلوم ہے کہ لام ترغذی رضی اللہ عنہ کی اصطلاحیں بہت ہی ہیں۔ ہذا حدیث حسن صحیح۔ ہذا حدیث صحیح غریب۔ لیکن جب وہ کسی حدیث کو ہذا حدیث حسن کہیں تو وہ حدیث ”ہذا حدیث صحیح“ سے زیادہ ذی ہوتی ہے۔

☆ حضرات محترم! میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی نبوت کی اصل میرے نبی کی نبوت ہے لہذا وہ نور نبوت جسکی روشنی میں خدا کو تلاش کرنا ہے وہ وہی نور ہے کہ

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين

ترجمہ ☆ تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ (المائدہ ۱۱۱)

☆ خدا کی قسم! ہر نبی نور نبوت لیکر آیا۔ آدم رضی اللہ عنہ سے لیکر عیسیٰ رضی اللہ عنہ تک تمام انبیاء رضی اللہ عنہم کے انوار کا مرکزی نور نور محمدی ہے اور حضور ﷺ کے نور کو خدا نے اپنا نور قرار دیا ہے۔

اسلئے تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو اسکے نور میں محسوسات کو عقل کے نور میں مقولات کو اور خدا کے نور میں خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اور جو لوگ خدا کے نور سے بے تعلق رہے وہ خدا کو تلاش کرنے میں ناکام رہے اور پھر نور کیساتھ کتاب میں کا ذکر بھی آیا ہے۔ کتاب میں یعنی

قرآن مجید بھی نور ہے اور میرے آقا ﷺ بھی نور ہیں۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے کہ ایک نور کا فی تھا دو نوروں کا ذکر کیوں آیا؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں کہوں گا کہ دو نوروں کے بغیر تیسری چیز کا متکشف ہونا ممکن ہی نہیں۔ دیکھئے یہاں نور ہی نور نظر آ رہا ہے تمام بلب روشن ہیں اگر کسی میں آنکھ کا نور نہ ہو تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیکھا اور اگر آنکھ کا نور ہو اور یہاں اندھیرا ہو جائے تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا تو ضرورت کس

بات کی ہے؟ اسلئے میں کہتا ہوں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے نور کو دل میں رکھ لو اور ﷻ کے نور کو سامنے رکھ لو اور اگر خالی سامنے خدا کا نور ہو اور اندر کا نور نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے جنہوں نے ﷻ کا نور آگے رکھا مگر دل میں مصطفیٰ ﷺ کا نور نہیں تھا بھگ گئے کیا لکھا تھا اور کیا لکھ گئے تو جس دل میں مصطفیٰ ﷺ کا نور نہیں ہے اسے چہ نہیں چلے گا کہ ﷻ کے نور میں کیا ہے؟

☆ حضرات محترم! میں تو میرے آقا ﷺ کا نور مبارک کائنات کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے اور کائنات کے ہر ذرہ پہ حاوی ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ نور مصطفیٰ ﷺ کے بغیر نہیں ہے! مختصر یہ کہ میرے آقا ﷺ کو اللہ ﷻ نے اپنی معرفت کا سب سے بڑا وسیلہ بنا کر بھیجا اور ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو! تم ہر چیز کو تلاش کرتے ہو کہ میں جواس کا ذریعہ ہے اور مجھے تلاش کرنا ہے تو میرے محبوب ﷺ کے ذریعے کرو اور نور کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ خدا کے نور کے بغیر خدا ملتا نہیں ہے اور جس دل میں مصطفیٰ ﷺ جلوہ گر ہیں خدا کی قسم اس کا دل خدا کے نور کی روشنی سے جلوہ گر ہے اور وہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا ہے اور وہ خدا کے قریب ہے اور بس میرے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے بغیر خدا کی بارگاہ ہاتھ نہیں آتی اور نہ خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے آقا ﷺ کی جتنی مقدس ادائیں ہیں اور جو انکے ارشادات و فرمودات اور کردار و گفتار ہیں یہ سب میرے آقا ﷺ کی نورانی شہادتیں ہیں اور ہم نے ان نورانی شہادوں میں رنگنا ہے اور ان ارشادات و فرامین پر عمل کرنا ہے اور اخلاص کیساتھ اپنے آقا ﷺ کا فرمانبردار ہونا ہے اگر ہم اخلاص کیساتھ اپنے آقا ﷺ کے فرمانبردار ہو گئے تو یقین کیجئے کہ کائنات ہماری

فرمانبردار ہو جائیگی۔ ﷻ کا بارگاہ کہتا ہے ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول“ اور آپ کو معلوم ہے اور اللہ ﷻ نے ہمیں اپنی اطاعت کیلئے پیدا کیا اور کائنات کو ہماری خدمت کیلئے پیدا کیا ہے۔

شبہ

☆ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کائنات ہمارے لئے ہے تو وہ ہماری فرمانبردار کیوں نہیں؟ آگ پانی آفتاب کی گرمی اور بجلی وغیرہ آگ کا کام جلانا ہے پانی کا کام ڈبھا ہے گرمی کا کام چھلانا ہے اور بجلی کا کام جان سے مار دینا ہے یہ کیوں؟

شبہ کا ازالہ

☆ میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی بات مان لیں تو کائنات ہماری بات مان لے گی اور یقین کیجئے کہ حضرات اولیاء کرام ﷺ کے تصرفات انکی کلمات انکے برکات کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ اولیاء اللہ نے خدا کی بات کو نہیں مانا اور کائنات نے اولیاء اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ وہ خدا کے فرمانبردار ہیں اور کائنات انکی فرمانبردار ہے۔ آپ کو یاد نہیں مولانا سعدی علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں

ہم کے دیلم از عرصہ

رودبـ

کہ پیش آمد

برہلنگے سوار

ترجمہ ☆ میں نے دیکھا روگردار کے میدان میں ایک آنسو لے بزرگ چیتے پر سوار ہو کے آرہے ہیں۔

جناں ہول لڑ انحال

برمن نشت

کہ ترسیلیم پائے

رفتن بہ بشت

ترجمہ ☆ میرا حال یہ ہوا کہ خوف کے مارے میں چل نہ سکا۔

تسم کتاں دست

برلب گرفت

کہ معادی

ملار ایچھہ دپدی

شگفت

ترجمہ ☆ وہ درگ مکرانے جو چیتے پر سوار تھے فرمایا سہی تعجب کیا کرتا ہے۔

تو ہم گردن از

حکم خاور بیچ

کہ گردن نہ پیچد

ز حکم نو ہیچ

ترجمہ ☆ تو خدا کا حکم نہال۔ کائنات تیرا حکم نہالے گی۔ (بوستان سہی ۱۶)

☆ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ہو جائیں تو کائنات ہماری ہو جائے گی نہیں

کہتا خدا نے قدوس خود کہتا ہے حدیث قدسی ہے اے زبان نبوت تجھ پر کروڑوں درود و سلام

من کان لله کان الله له

ترجمہ ☆ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

☆ اور پھر خدا کی ساری کائنات انکی ہو جاتی ہے اسلئے ہماری تمام مصیبتوں کا حال

اور ہماری تمام مشکلوں کا حل اسی میں ہے کہ ہم سرکار ﷺ کے ہو جائیں اور جو سرکار ﷺ کا

ہو گیا وہ خدا کا ہوگا۔

ان الذین یبايعون الله بد الله فوق ابدیہم

ترجمہ ☆ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں انکے ہاتھ

پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ (سج ۱۰)

☆ آج اگر رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ کیساتھ ہمیں وہ نعمت پیدا ہو جائے جو

ہوئی چاہے کبھی روح کی غذا ہے کبھی روح کا تقاضا ہے اور اسی کو روح تلاش کر رہی ہے اور

اسی جذبہ کی بناء پر روح نے ”بلی“ کاغزہ لگایا اور اسی جذبہ کو لیکر روح نے خدا کو ڈھونڈ لیا۔

مصطفیٰ ﷺ کے نور کی روشنی جسکو نصیب ہوگئی اسے خدا کو پایا اور اسکے بغیر کوئی دائرہ کار ہی

نہیں ہے۔ میں اللہ ﷻ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ﷻ ہمارے اس جذبہ کو بیدار

کر دے۔

رسالت عامہ

ظہر انہ الذی نزل الفرقان علی عبدہم لیکون للعلین نذیراً

☆ محترم حضرات! میں کس زبان سے آپ کی محبت اور غلوں کا شکریہ ادا کروں

آپ حضرات کی عزت و فرائی کا کما حقہ شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ اللہ ﷻ سے دعا کرتا ہوں کہ

اللہ ﷻ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں دین اور قوم کی خدمت کرتا رہوں (آمین)

☆ عزیزان گرامی! جن حضرات نے یہ استقبالیہ دیکر میری عزت فرمائی میں ان

کیلئے دعا کرتا ہوں اور میرے لئے جو کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں میں بالکل انکا اہل نہیں ہوں یہ کلمات سن کر میری گردن زمین میں جھکی جاتی ہے بہر حال آپ حضرات کی محبت ہے ورنہ ”من آدم کہ من دائم“ کہ میں جو کچھ ہوں میں عی جاننا ہوں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ﷻ مجھے آپ کے مبارک ارشادات کے صدقے اس قابل کر دے کہ زندگی کے لمحات میں اسلام کی خدمت کرتے کرتے گزر جائیں اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ (آمین)

☆ میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت پر بھی ہے اللہ ﷻ فرماتا ہے
ظُرَاكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنا والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرانوالا ہو۔ (الفرقان ۱)

☆ آپ یقین کیجئے کہ جماعت اہل سنت کے قیام اور اسکے اجتماعات کا انعقاد فقط اس ایک عی نقطہ پر کیا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد بخش ﷺ جو اللہ ﷻ کے عبد مقدس رسول برحق پہلے اور آخری نبی ہیں۔ عظمتوں کی بنیاد پر عقیدہ استوار ہو جائے۔

لا اله الا الله محمد رسول الله

☆ تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے ”لا اله الا الله“ یعنی اللہ ﷻ کے سوا کوئی معبود نہیں ”محمد رسول الله“ اور حضور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کا رسول ہونا اور رسول ہونے کا کسی ذات کیلئے ثابت کرنا یہ کب ہوگا؟

☆ جب وہ ذات ہوگی اگر وہ ذات ہے عی نہیں تو رسول ہونے کا حکم کس پر لگا نہیں گئے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ موجود کا وجود نہ ہو تو وجود کا حکم کس پر محمول ہوگا؟ مبتداء کا وجود عی نہ ہو تو خبر کا حکم کس پر لگے گا؟ اگر محمد مصطفیٰ ﷺ کا وجود نہ ہو تو رسول کا حکم کس پر لگے گا؟ اور میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ﷻ کے بچے رسول ہیں جو فقط ہم انسانوں کی طرف نہیں بلکہ

ظُرَاكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنا والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرانوالا ہو۔

☆ یعنی وہ عالمین کیلئے مبعوث ہو کر آئے۔

وما ارسلنا الا رحمة للعالمين

ترجمہ ☆ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ ﷺ کو (اے محبوب) مگر رحمت سارے جہانوں کیلئے۔ (الانبیاء ۱۰۷)

☆ مسلم شریف کی حدیث ہے

قال رسول الله ﷺ رسل الى الخلق كافة

☆ میرے آقا ﷺ مخلوق کے ہر فرد کی طرف رسول ہو کر آئے ہیں یعنی کوئی بھی میرے محبوب ﷺ کی حدود رسالت سے باہر نہیں نہ زماں و مکاں اور نہ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق۔ بلکہ ہر چیز میرے آقا ﷺ کی حدود رسالت میں داخل ہے اور پھر میں آپ سے کیا کہوں؟ دنیا کا کفر مانتا ہے

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق

ترجمہ ☆ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کیساتھ بھیجا۔ (سورة القف ۹)

دنیا کا کفر مانتا ہے

تَبَرُّكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنا والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کیلئے ڈرانوالا ہو۔

☆ میرے آقا ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
 اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ ﷺ فقط انسانوں کیلئے رسول نہیں ہیں بلکہ تمام عالم
 کیلئے رسول ہیں۔

ارسلت الی الخلق كافة

☆ میں تمام عالم آگئے کہ نہیں آگئے۔ تمام عالم آگئے اور اسی طرح "العلمین
 تسلیم" "العلمین" کے عموم میں سب عالم آگئے عالم بیداری، علم، نور، عالم دنیا و آخرت اور
 عالم برزخ، عالم انسان، عالم ارواح اور اسکے علاوہ اللہ نے کائنات میں اٹھارہ ہزار
 عالمین کیساتھ تعبیر فرمایا اور میرے آقا ﷺ ان سب عالمین کے رسول ہیں۔

ارسلت الی الخلق كافة

☆ آپ ﷺ ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں اور حضور ﷺ
 ساری کائنات اور عالمین کے ذرے ذرے کیلئے رسول ہیں اور وہ رسول کون؟ جو وصف
 رسالت سے متصف ہوگا اور وصف رسالت کیا ہے؟ رسالت کا مفہوم اور معنی کیا ہیں؟
 رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا پیغام خدا کا فیض خدا کی نعمتیں اور رحمتیں خدا سے لیکر خدا کے
 بندوں تک پہنچانا۔

☆ عزیزان گرامی! پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا ﷺ کو اگر تم رسول مانتے ہو تو
 تمہیں ماننا پڑے گا کہ حضور ﷺ رسول ہیں اور عالمین کیلئے نذیر ہیں اور "ارسلت الی
 الخلق كافة" کے مطابق عالم کے ہر ذرے کیلئے رسول ہیں اور "تسلیم" ہیں یعنی آپ ﷺ
 کائنات کے ہر ذرے کیلئے خدا کا پیغام لیکر آئے ہیں۔ آپ ﷺ عالم بیداری اور عالم خواب
 کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا ﷺ دنیا و آخرت اور برزخ کے بھی رسول ہیں۔ آپ ﷺ
 تحت لڑی اور عرش علی کے بھی رسول ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو فقط اسی دنیا کیلئے حضور ﷺ کی
 رسالت اور نبوت کے قائل ہیں تو یہ غلط ہے۔

ہمارا عقیدہ

☆ میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ ماسوا اللہ کے ساری کائنات کے رسول ہیں اللہ
 تمام عالم کا رب اور عالمین کا کوئی فرد خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا
 جو کا رب ہے مصطفیٰ ﷺ اس کیلئے رحمت اور رسول ہیں۔ حضور سید عالم ﷺ کی رحمت اور
 رسالت ایک ایسا عمل پیغم ہے جو خدا سے پیغام لیکر خدا کے بندوں کو دیتا ہے۔ یعنی خدا
 سے پیغام لینا ایک عمل ہے اور خدا کے بندوں کو اللہ کا پیغام دینا بھی ایک عمل ہے۔ اب
 بتائے عمل بغیر حیات کے ہو سکتا ہے؟ عمل بغیر حیات کے نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ
 اس عالم بیداری میں میرا عمل محفوظ رہے لیکن عالم خواب میں میرا عمل محفوظ نہیں رہے گا جب
 تک میں بیدار ہوں تو میرا عمل بیداری تک تو محفوظ رہے گا اور اگر میں سو جاؤں تو عالم نوم
 میں میرا عمل ہوگا وہ بیداری میں نہیں ہوگا اور اگر میں عالم برزخ میں چلا جاؤں اور جو میرا
 عمل عالم برزخ کے مطابق ہوگا وہ نہ دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں اور اگر میں عالم آخرت
 میں چلا جاؤں اور وہ عمل جو آخرت کے مطابق ہوگا اسکا تعلق نہ عالم برزخ سے ہوگا اور نہ
 عالم آخرت سے لیکن میرے آقا ﷺ ایک وقت ہر عالم کے ذرے ذرے کے رسول ہیں
 یعنی ایک ہی وقت میں آپ عالم بیداری کے بھی رسول ہیں اور عالم نوم کے بھی اسی وقت
 آپ عالم دنیا کے بھی رسول ہیں۔ عالم آخرت عالم کے بھی برزخ کے بھی اور عین اسی وقت
 تحت لڑی کے بھی رسول ہیں اور عرش علی کے بھی۔

☆ اور سن لیجئے! عمل حقیقت حیات ہے۔ حیات ہے تو عمل ہے۔ عمل کا وجود دلیل
 حیات ہے اور اگر تم نے میرے آقا ﷺ کو محمد رسول اللہ مان لیا کہ انکا عمل رسالت عالم
 بیداری، عالم خواب، دنیا و آخرت تحت لڑی اور عرش علی میں جاری ہے تو ٹھیک ہے اور اگر انکا
 عمل رسالت عالمین میں جاری نہ ہو تو آپ عالمین کے رسول کیسے ہوئے؟ یا پھر یوں کہو کہ

عالم دنیا مخلوق نہیں عالم برزخ آخرت مخلوق نہیں عالم تحت اُتری اور عالم عرش علی مخلوق نہیں ہے۔ تو جب سب عالم مخلوق نہیں ہے تو آپ ﷺ "رسلنا الی الخلق كافة" کے مصداق کیسے ٹھہرے۔ لہذا کہنا پڑے گا کہ ہر عالم کی حیات ہر آن سرور عالم ﷺ کے حضور موجود ہے۔

شبہ کا ازالہ

☆ شاید آپ یہ کہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی ہم جاگ رہے ہیں تو سونے کی حالت میں نہیں ہیں کیا عالم خواب سے دور ہیں اور اگر سونے تو عالم بیداری سے دور ہیں۔ لیکن جس نے حضور ﷺ کی ذلت پاک کا قیاس اپنے اوپر کیا وہ مگر اسی میں مبتلا ہوا اور میں دلیل سے ثابت کروں گا کہ میرے آقا ﷺ جس ایک ہی وقت خواب میں ہیں اسی وقت بیداری میں بھی ہیں۔ اگر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو نیند آ جائے تو کیا آپ ﷺ کا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیوں سرکار ﷺ نے خود فرمایا

تلم عبنای وقلی بظان

ترجمہ ☆ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔

☆ اگر حضور ﷺ ساری رات سوتے رہیں۔ سونے کی وجہ سے سرکار ﷺ کا وضو نہیں جائے گا کیا نوم حضور ﷺ کے حق میں ناقص وضو نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ ﷺ عالم نوم میں ہونے کے باوجود بھی عالم حفظ (بیداری) سے بے خبر نہیں ہیں اور اس عالم کا علم ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عالم کی حیات بھی آپ ﷺ کے حضور وجود ہے اور صحیحین کی حدیث ہے حضور ﷺ ایک مرتبہ صحابہ کے ہر لہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے وہاں دو قبریں تھیں سرکار ﷺ وہاں ٹھہرے اور فرمایا یہ دو قبریں ہیں اور دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اے صحابہ میں ان کے عذاب کا سبب بھی جانتا ہوں یعنی ایک صاحب پیٹاب کے چھینٹوں سے پرہیز

نہیں کرتا تھا اور دوسرا چٹل خوری کرتا تھا اس وجہ سے دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انکے عذاب کی تخفیف کا سبب کیا ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے کھجور کی ٹہنی منگوئی اسکے دھکے کے ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر ڈال دیا اور دوسرے ٹکڑے کو دوسری قبر پر ڈال دیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا ان کھجور کے ٹکڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انکے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔

☆ یہ حدیث آپ نے اور میں نے ہزاروں مرتبہ پڑھی اور سنی لیکن ہم نے اسکی حکمت پر غور نہیں کیا۔ اسکی حکمت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ حضور ﷺ نے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں جب آپ ﷺ قبر کے پاس تھے تو صحابہ ﷺ آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ سرور عالم ﷺ نے کیا یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ بیکل میں تمہارے ساتھ ہوں مگر یہ مت سمجھنا کہ فقط میں تمہارے ساتھ ہوں کسی اور کیساتھ نہیں ہوں۔ نہیں ہرگز نہیں جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ویسے ان اہل قبور کو بھی دیکھ رہا ہوں جیسے تمہیں فیض اور فائدہ پہنچا رہا ہوں ویسے انکو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں جیسے تم سے باخبر ہوں ویسے ان سے بھی باخبر ہوں یعنی میں دنیا کے عالم کا بھی رسول ہوں اور برزخ کے عالم کا بھی رسول ہوں۔ اگر کوئی عالم سے بے خبر اور بے تعلق ہو جاؤں تو میں اس عالم کا رسول نہیں ہوں گا اور پھر اس سے ایک عجیب تاثر یہ بھی نکلتا ہے کہ اے میرے صحابہ میں دنیا میں ہوں اور یہ برزخ میں ہیں مگر میں ان سے بے خبر نہیں ہوں اور جب میں برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے بھی بے خبر نہیں ہوں گا لہذا سمجھ لو کہ میں تمہارا بھی رسول ہوں اور انکا بھی رسول ہوں میں دنیا کا بھی رسول ہوں اور عالم برزخ کا بھی رسول ہوں اور میں آپ سے کیا عرض کروں آپ ﷺ کے صرف معراج کے واقعہ کو لے لیں۔ ہر عالم کی حیات اسی میں ہے۔ حضور ﷺ معراج کی رات سرخ نیلے (کلیب الاحمر) سے گزر رہے ہیں وہاں حضور

موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو آپ ﷺ فرماتے ہیں

مردت علی قبر موسیٰ ليلة اسری فی عند الکعب الا لہم و هو قائم بصلی فی قبرہ

ترجمہ ☆ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا (کیا دیکھتا) ہوں کہ وہ سرخ نیلے کے نزدیک اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔

☆ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قبر والوں سے گزریں تو کیا آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے آپ کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ اہل قبور کس حال میں ہیں تو پتہ چلا اس عالم کا پتہ چلے گا جس عالم میں آپ کی حیات ہے دنیا کی حیات آپ کو حاصل ہے دنیا کا آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا ﷺ کو ہمزخ کا پتہ چلا معلوم ہوا ہمزخ کی حیات بھی اسی وقت اور اس عالم کی حیات بھی اسی وقت میرے آقا ﷺ میں موجود ہے کیونکہ آپ اسی ایک وقت میں یہاں کے بھی رسول ہیں اور وہاں کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا ﷺ نے معراج کی رات فرمایا (شرح عقائد حق) میں یہ قول ہیں

☆ ۱ ایک قول یہ ہے کہ میرے آقا ﷺ عرش پر پہنچے۔

☆ ۲ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سرکار ﷺ فوق العرش پر پہنچے۔

☆ یعنی عرش سے کہیں اوپر چلے گئے اور عرش نیچے رہ گیا اور ہم ہلسٹ کا بھی یہی مسلک ہے کہ سرکار ﷺ فوق العرش پر پہنچے۔ فوق عرش عالم آخرت ہے اور اس عالم میں حضور ﷺ کا عمل جاری ہوا اگر کسی عالم کی حیات نہ ہو تو اس عالم میں عمل کیسے ہوگا؟ معلوم ہوا کہ ایک عی وقت میں حضور ﷺ کے اندر عالم فیض (بیداری) عالم نوم عالم ہمزخ اور عالم آخرت کی حیات موجود ہے۔ میرے آقا ﷺ ہر آن ہر عالم کی حیات سے متصف ہیں کیونکہ اگر کسی عالم کی حیات ختم ہو جائے تو اس عالم میں عمل رسالت بھی ختم ہو جائے جبکہ عمل رسالت ختم ہو نہیں سکتا لہذا کسی عالم کی حیات کسی آن حضور سے ختم ہو نہیں سکتی میں نے آپ

کو یہ مختصری بات بتائی اب آپ کہیں گے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔

شبہ

ظہر الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعلین نذیراً

ترجمہ ☆ بڑی برکت والا وہ جسے فیصلہ کر نیوالی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔

☆ لوگوں نے کہا کہ کاظمی صاحب نے عبد کو مجبور بنا دیا اور فرقہ شکنی نے علی عبدہ کہہ دیا اور جب آنحضرت پڑھتے ہوئے "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" کہتے ہو اور جب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے "اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ" کہتے ہو سبحان اللہ نمازوں میں انکے عبد ہو نیکو اقرار کرو اور فرقہ شکنی پڑھو تو علی عبدہ پڑھا اور جب ممبر پر آؤ تو تم کہو وہ (رسول خدا) تو خدا سے بھی اوپر ہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور جب ممبر پر آؤ تو انہیں مجبور بنا کر کہہ دو۔

شبہ کا ازالہ

☆ میں مختصری بات کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ہم سب ہلسٹ مسلمانوں کی یہی پہچان مذہب مسلک اور عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ عبد ہیں اور اگر وہ عبد نہ ہوں تو عبد کی جہاں نفی ہوگی وہاں مجبودیت کا تصور قائم ہوگا۔ جہاں صفات عبدیت کی نفی ہو وہ صرف مجبور ہوگا اور ہم تو حضور ﷺ کو مجبور نہیں مانتے ہم تو حضور ﷺ کو عبد مانتے ہیں۔

☆ تم نے نماز میں فرقہ شکنی میں "عبد علی عبدہ" دیکھ لیا لیکن تم نے "لیكون للعلین نذیراً" کو دیکھا ہی نہیں ارے وہ عبد تو ضرور ہیں مگر آپ ﷺ جیسے اور آپ جیسے

عبد نہیں ہیں۔ وہ ﷺ تو ”لیکون للعلمین نذیرا“ کی شان والے عبد ہیں۔ اسلئے ﷺ نے ”لیکون للعلمین نذیرا“ فرما کر امتیاز عطا کر دیا ہے اور نماز میں ”عبلمہ ورسولہ“ کہلوایا تاکہ کسی کے ذہن میں مجبور کا تصور ہی پیدا نہ ہو اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہو۔

☆ تو پتہ چلا کہ حضور ﷺ عبد ضرور ہیں مگر ”السلام علیک ایہا النبی“ کہلو کر فوراً حد حاصل پیدا کر دی کہ آپ ﷺ ایسے عبد ہیں کہ اگر نماز میں آپ ﷺ کو سلام نہ کریں تو نمازی نہیں ہوتی اور ہم ایسے عبد ہیں کہ اگر کوئی نماز میں سلام کہے تو نمازی قاسد۔ اب میں آپ سے کیا کہوں زیادہ بات کہنے کا موقع نہیں صرف ایک بات عرض کرنا ہوں۔

شبہ

☆ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہم ”السلام علیک ایہا النبی“ اور ”عبلمہ ورسولہ“ کہتے ہیں یہ تو معراج کی رات ﷺ نے اپنے رسول کو کہے تھے اور ہم سے بھی کہلوادیا گیا یہ تو خدا کے سلام کی حکایت ہے۔ انہوں نے انکی تائید میں ملاطی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مشکوٰۃ سے یہ عبارت نقل کی کہ یہ الفاظ ”علی سبیل الحکایت“ کہے جاتے ہیں تو حکایت کے معنی نقل کرنا ہے یعنی ہم نے یہ سلام خدا سے نقل کیا ہے لہذا یہ سلام ہماری طرف سے تو نہ ہوا اور ملاطی قاری کی وہ عبارت بھی ہمارے سامنے آگئی۔

شبہ کا ازالہ

☆ میں نے کہا ارے فسوس کا مقام ہے کہ ملاطی قاری نے توبہ بار بار انا وکلام کیا اور ہمارے تمام فقہائے احناف اور مجتہدین نے ”السلام علیک ایہا النبی“ کو انا وکلام پر حمل کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب نمازی ”السلام علیک ایہا النبی“ کہے تو نیت کرے کہ

میں حضور سید عالم ﷺ کو مخاطب کر کے انا وکلام کر رہا ہوں اور حضور ﷺ کی بارگاہ میں سلام کا تقہ پیش کر رہا ہوں ورنہ فریضہ خداوندی یا حکم رسالت عاب کی تعمیل نہیں ہوگی۔

شبہ

☆ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھرملاطی قاری کی یہ عبارت کہاں جائے گی۔

شبہ کا ازالہ

☆ اسکا جواب عرض کر دوں اور اعلیٰ علم تو پہلے ہی جانتے ہیں بہر حال میں اسکا جواب عرض کر دوں جواب یہ ہے کہ ملاطی قاری نے اسکو حکایت پر حمل کیا وہ حکایت انکی مراد میں یہ الفاظ ہیں۔ ﷺ نے شب معراج میں یہ الفاظ اپنے حبیب تاجدار مدینہ ﷺ کو ارشاد فرمائے ان الفاظ کی حکایت نماز میں رکھ دی گئی۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ ﷺ کے کلام کی حکایت ان تک محدود ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہی الفاظ نماز میں پیش کرو یعنی ان غفلتوں میں انا وکلام کرو جو الفاظ ﷺ نے فرمائے یا یوں کہو کہ ﷺ کا فرمان کلمات کی حکایت ہے اور ان کلمات کو ادا کر کے معنی کا انا و ہے کہ اے میرے بندو! ان غفلتوں میں میرے محبوب ﷺ کو سلام پیش کرو جن غفلتوں میں میں نے اپنے محبوب ﷺ کو سلام فرمایا تو بتا چلا کہ حکایت غفلتوں کی ہے اور معنی کا انا و ہے بس بات ختم ہوگئی۔

☆ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرے سید مہر علی شاہ کلاڑھ شریف والے نے ایک رسالہ لکھا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی انہوں نے بہت اچھی بات لکھی کہ ”السلام علیک ایہا النبی“ حضور ﷺ کے حاضر حاضر ہونے کی قوی ترین دلیل یہ ہے کیونکہ ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ ہر نمازی جہاں کہیں بھی ہو یعنی خواہ پھاڑوں میں ہو یا سیدانوں میں، شہروں میں ہو یا بیابانوں میں، گھروں میں ہو یا مساجد میں، شمال میں ہو یا

جنوب میں مشرق میں ہوا مغرب میں پڑھتا ہے تو گویا اس نمازی نے خدا کی بارگاہ میں حاضری دے دی جہاں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہاں میرے آقا ﷺ پہلے ہی حاضر ہیں۔

جماعت اہلسنت کی تشکیل

☆ میرے دوست عزیزو! یہ وہ نقطہ تھا جس پر ہم نے جماعت اہلسنت کی تشکیل کی ہے اب اگر آپ کو اس نقطہ اور اس حقیقت سے اتفاق ہے تو آپ کو جماعت اہلسنت سے اتفاق ہونا چاہیے اور اگر یہ نقطہ آپ کے نزدیک غلط ہے تو یوں سمجھو یہ بنیاد ہی غلط ہے اور پھر لکم دینکم ولیہ دین

ترجمہ ☆ تمہارے لئے تمہارا لوین اور میرے لئے میرا لوین۔ (اکافرون)

☆ لہذا ہر شہر ہر قصبہ اور ہر گھر میں جماعت اہلسنت ہونی چاہیے اور جو لوگ ہمارے ملک پر مسلط ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

جمیعت علماء پاکستان

☆ اس میدان میں اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت اور اپنی مدافعت کیلئے ہمارے علماء اور ہمارے رہنما جمیعت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور جیسا کہ میرے عزیز حاجی امجد علی صاحب چشتی نے کہا کہ تعلیمی دنیا میں یعنی سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنے ملک کی حفاظت اور تحفظ کیلئے انجمن طلباء اسلام موجود ہے۔ اس میدان میں آپ یعنی جمیعت علماء پاکستان کیساتھ بھی تعاون کرنا ہے اور جماعت اہلسنت کیساتھ بھی تعاون کرنا ہے اور جماعت اہلسنت کو بھی انجمن طلباء اسلام کا تعلیمی میدان میں تعاون کرنا ہے یہ میرا پیغام تھا جو میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیا۔

☆ جن حضرات نے میرے حق میں بہت اونچے اونچے کلمات فرمائے ہیں میں اس

قابل کہاں ہوں؟ میں اللہ ﷻ سے توبہ کرتا ہوں کہ ایسی مجھے عجب اور کبر نفس سے بچائے ان تمام حضرات کو اپنی تمام نعمتوں سے نواز دے (آمین)

شان صحابہ

☆ صدر محترم علماء اہل سنت، مشائخ ملت و دین، رگاز اہل سنت! مدرسہ انوار العلوم کے چالیسواں سالانہ اجلاس کی آخری نشست ہے۔ کل اور برسوں سے کچھ رقعے چند سوالات پر مشتمل موصول ہو رہے ہیں۔ ان استفسارات و سوالات کے جوابات صرف علمی و تحقیقی کی روشنی میں نہایت اختصار اور جامعیت کیساتھ پیش کر دوں گا۔

☆ حضرات محترم! ظہیر کی نشست کے بعد میری تقریر پر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے

قرآن مجید سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کا ہر قول وحی الہی ہوتا ہے اور آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ ”وما ينطق عن الهوى“ اگر یہ امر اپنے حقیقی معنی میں لیا جائے تو اس سے حضور ﷺ کا خدا کے امر پر عمل نہ کرنا لازم آتا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اپنے مرض مبارکہ کے آخری ایام میں فرمایا

ابنونی بطراس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی

ترجمہ ☆ اؤ تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔
☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور قلم دوات نہ لائے۔ کو یا خدا کے اس امر پر عمل نہ ہوا کہ وہ تحریر نہ لکھی گئی۔

☆ بیکل حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ

ظال ابنونی بطراس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی

ترجمہ ☆ پس آپ ﷺ نے فرمایا (سامان کتابت) میرے پاس لاؤ۔ میں تمہارے لئے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

☆ جب حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تو کوئی صحابی نہ بولا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا

ظال عمرو ان النبی ﷺ قد غلبه عليه الوجه

ترجمہ ☆ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور ﷺ پر تکلیف غالب ہو گئی ہے۔ ”وعند کتاب اللہ“ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے ”حسبنا کتاب اللہ“ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور ”دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ضلالت و گمراہی سے بچ جائیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں“ کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ ”اھلنا الصراط المستقیم“ اور میرا عقیدہ ہے کہ امر دین میں جو بات حضور ﷺ فرمائیں گے وہ آپ ﷺ کی اپنی بات نہ ہوگی وہ وحی الہی ہوگی۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے

وما ينطق عن الهوى

ترجمہ ☆ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے (یعنی) میرا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ (انجیم ۳)

☆ نہیں اسکا بولنا مگر وحی الہی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ”دین کے متعلق حضور ﷺ جو بات فرمائیں گے وہ ”مس حبث الرسول“ ہوگی“ اور جو بات ”مس حبث الرسول“ ہوگی وہ ارشاد ربانی ہوگا اور اب اگر اللہ ﷻ نے گمراہی سے بچنے اور ہدایت پر قائم رہنے کیلئے اپنے حبیب ﷺ کو اس تحریر کا حکم جمعرات کو دیا تھا اور پھر کے دن چاشت کے وقت آپ ﷺ کا وصال مبارک ہوا (تو) اس عرصہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ”حسبنا کتاب اللہ“ کہنے کے بعد حضور ﷺ اور نہ اکابر صحابہ میں سے کسی صحابی نے اختلاف کیا اور نہ بلویہ میں سے کسی نے اختلاف کیا۔ ہاں! البتہ بعض صحابہ جو اکابر صحابہ کی طرح درجہ اجتہاد پر نہ تھے نے اختلاف کیا اور انکا اختلاف بھی نیک نیتی پر مبنی تھا کہ حضور ﷺ کے فرمان کی تعمیل ہونی چاہیے مگر حضور ﷺ جب خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ”حسبنا کتاب اللہ“ کہنے پر خاموش ہو گئے۔ کوئی اختلاف نہیں کیا تو اکابر صحابہ میں سے کون اختلاف کرتا۔ تو چہ چلا کہ آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ قلم و دوات لاؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم گمراہی اور بے دینی کی راہوں سے بچ جاؤ“ یقیناً وحی الہی ہے۔ کیونکہ امر دین سے متعلق ہے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان وحی الہی تو ہے مگر اسکا لکھنا مقصود نہیں کیونکہ اگر لکھنا مقصود و مطلوب الہی ہے تو اسکا یہ مطلب ہوا کہ آخری مرحلہ میں حضور ﷺ نے مقصود الہی پورا نہیں کیا۔ اللہ ﷻ کے حکم کی تعمیل نہیں۔ خدا کی وحی کے مقاصد پورے نہیں کیے تو منافق کہہ دیتے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ خدا کی وحی کے مقاصد پورے نہیں کیے؟ تو یہ رسول ﷺ کے دامن پر کتاب اودھبہ اور داغ ہوتا۔

سوال ☆ تو آپ کہیں گے اگر لکھنا مقصود نہ تھا تو کیا مقصود تھا؟

جواب ☆ تو صرف ان الفاظ کا زبان رسالت سے ادا کروانا مقصود و مطلوب وحی الہی تھا۔

سوال ☆ آپ کہیں گے کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟

جواب ☆ یہ وہ مازک ترین وقت تھا کہ آپ ﷺ غریب سفر آخرت فرماتے تھے۔

آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد وحی الہی کا دروازہ بند تھا۔ صحابہ کیلئے نئے پیش

آمد مسائل کے حل کیلئے اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ اب یہ صحابہ کا امتحان تھا کہ آپ ﷺ کی بات

ضروران سے فرمادیں تاکہ وہ لوگ جو آپ ﷺ کی نیابت آپ ﷺ کی خلافت اور آپ

ﷺ کے دین کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ صحابہ آپ ﷺ کی محبت آپ ﷺ کی

ترتیب سے فیض یافتہ ہیں۔ نئے پیش آمد مسائل کے حل کیلئے قرآن حکیم کی روشنی میں

حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ اکابر صحابہ میں سے حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ اس بات کی بین دلیل ہے کہ سرکار ﷺ

آپ ہمیں ایسے نہیں چھوڑے جارہے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے بعد بے یار و مددگار رہیں

گے بلکہ ہم آپ ﷺ کے ترتیب یافتہ ہیں اور دین کی گاڑی کو قرآن حکیم کی اور سنت کی

روشنی میں چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ورنہ انہی کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ ﷺ تو دین ختم

کر کے جارہے ہیں۔

☆ اگر یہ مقصود نہ ہوتا اور ”معاذ اللہ“ حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سرکشی اور مخالفت ہوتی

تو ممکن نہ تھا کہ ایک باطل چیز آپ ﷺ کے سامنے آتی اور آپ ﷺ خاموش رہتے جبکہ

خود حضور ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر اتفاق کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عثمان غنی

رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خاموش ہو کر اتفاق کیا۔ حضور ﷺ نے اپنا

فرض ادا کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ حضور ﷺ کے حق میں

ہے کہ دنیا کو پتہ چلا جائے کہ اللہ ﷻ کے محبوب ﷺ دین کو ناقص نہیں چھوڑے جارہے ہیں۔

دین کو ختم کر کے نہیں جارہے بلکہ آپ ﷺ کے ترتیب یافتہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ ﷺ

کے بعد آپ ﷺ کے نور نبوت، نور حدیث اور نور سنت کی روشنی میں کتاب اللہ سے دین کو

جاری رکھیں گے۔

سوال ☆ میرے ایک دوست نے ایک رقعہ میں یہ لکھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ”وما یبطلن عن

الہدی“ یہ غلط ہے کیونکہ صاحب بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی شریف میں شاہ عبدالعزیز

محدث دہلوی نے فقہ اثنا عشریہ میں اور مجدد الف ثانی نے یہ لکھا ہے کہ جو فقہ کچھ پڑھتے

ہیں وہی وحی الہی ہے۔

جواب ☆ صاحب بیضاوی شاہ عبدالعزیز اور مجدد الف ثانی نے صحیح فرمایا ہے کہ ہر حدیث

وحی نہیں ہے لیکن اللہ ﷻ کا کلام الہی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے اور حدیث بھی قرآن حکیم

وحی مکتوبہ اور وہ حدیث جو ”مس حبث الرسالت“ ہے وہ بھی وحی الہی ہے مگر غیر مکتوبہ اور

اس کا ثبوت قرآن حکیم موجود ہے اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ ”ويعلمهم الکتاب والحکمہ“

کہ اے میرے محبوب! آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی کتاب ”معطوف علیہ“ اور

حکمت ”معطوف“ یہ سچ بھی جانتا ہے کہ معطوف ”معطوف علیہ“ ہوتا ہے معلوم ہوا کہ کتاب

کا مصداق اور ہے اور حکمت کا مصداق اور ہے۔ کتاب بھی نازل ہوئی اور حکمت بھی اور یہ

میں نہیں کہتا بلکہ زبان رسالت سے کہلوادیتا ہوں ”مجھے فقہ قرآن کشفیں دیا گیا بلکہ قرآن حکیم

کیساتھ قرآن حکیم میں حکمت بھی دی گئی“ اس کتاب کا نازل کرنا لا بھی اللہ ﷻ ہے اور

حکمت کا نازل کرنا بھی اللہ ﷻ ہے۔ لہذا قرآن مجید (کتاب) بھی وحی الہی ہو گیا اور حدیث بھی۔

شبہ

☆ لیکن جو بات بحیثیت رسول کے نہیں بلکہ بحیثیت بشریت کے فرمائی اسکا کیا نام ہوگا؟ اسکو آپ وحی الہی کہیں گے یا حدیث یا سنت یا قرآن کہیں گے؟

شبہ کا ازالہ

☆ تو حضور ﷺ نے جو بات اپنی طرف سے فرمائی اور وہ امور دین سے متعلق نہیں بلکہ دنیا سے متعلق ہے وہ بھی حضور ﷺ کی بات ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے مگر خدا کی قسم میرے آقا ﷺ جو بات ”مس حبث الرسالت“ کوئی بات بھی باطل نہیں ہے کیونکہ زبان نبوت اس سے پاک ہے کہ حضور ﷺ کی زبان اقدس پر باطل جاری ہو۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ملاحظہ ہو۔

☆ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے منع کیا اور کہا کہ ”انہ بشر“ وہ تو بشر ہیں۔ ”یتکلم فی الغضب و الارضاء“ وہ کبھی غصہ میں بات کرتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر تو تم ہر حدیث نہ لکھا کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی ہر بات لکھنے سے روک دیئے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا اور عرض کیا کہ حضور ﷺ اب میں کیا کروں؟ تو سرکار ﷺ نے فرمایا ”اكتب يا عبدالله“ اے عبداللہ! میری ہر بات لکھ لیا کر ”فوالدی نفسي بيله ما يخرج منه الا الحق و اشار الى فمه“ فرمایا جس

اللہ ﷻ کی قدرت میں مجھ محمد کی جان پاک ہے میں اسکی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ لہذا حضور ﷺ جو بات ”مس حبث البشريت“ فرمائیں۔ میں اسکو وحی الہی تو نہیں کہوں گا مگر میں اسکو حق ضرور کہوں گا کیونکہ زبان رسالت نے اسکو حق فرمایا ہے۔

سوال ☆ آپ کہیں گے کہ میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کتبہ یا یہ حدیث ”مس حبث الرسالت“ ہے یا ”مس حبث البشريت“؟

جواب ☆ تو سرکار ﷺ کے فرمانے سے پتہ چلے گا کہ قرآن کتبہ یا حدیث۔ امور دین سے متعلق ہے اور یہ حدیث دنیا سے متعلق ہے تو اسکی مثال وہ واقع ہے کہ ایک مرتب آپ ﷺ کا گھر کھجور کے باغ سے ہوا جہاں صحابہ زیادہ کھجور کا پیوند لگا رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم اسکو چھوڑ دیتے تو تمہارے لئے بھتر ہوتا۔ تو صحابہ نے پیوند لگانا چھوڑ دیا۔ تو اگلے سال کھجوروں میں ماقص بھل آئے تو صحابہ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ سرکار ﷺ ہم نے تو چھوڑ دیا مگر کھجوریں بھل نہیں لائیں اور جو بھل لائیں وہ ماقص ہے تو حضور ﷺ نے کیا فرمایا؟ فرمایا

انتم اعلمون بامور دنیاکم

ترجمہ ☆ اپنے دنیاوی معاملات کو تم جانتے ہو۔

☆ اسکا مطلب؟ یعنی تم پر یہ فرض نہیں واجب نہیں کہ تم پیوند کاری چھوڑ دو۔ یہ دنیا کی بات تھی ہم نے تم کو بتائی۔ اگر تم اس پر جاری رہتے اور دو چار سال صبر کیے رہتے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جس بات کو سرکار ﷺ خبر کہیں اور اس میں خیر نہ ہو۔ مگر تم نے بے صبری سے کام لیا اور پہلے ہی سال شکایت لیکر آ گئے۔ اب اگر ہم اس تمہاری شکایت پر تمہیں مجبور

کریں پھر تو تمہارے لئے پیہلہ کاری مہاجر ہو جائیگی اور پیہلہ کاری سے بچنا تمہارے لئے واجب ہو جائیگا۔ ہم تو تمہارے اوپر ”رؤف الرحیم“ ہیں ”کریم“ ہیں۔ ہم تو تم پر زیادہ پابندیاں لگانا نہیں چاہتے۔ اسلئے ہم نے اعلان کر دیا کہ ”انتم اعلیٰ عن بامور دنیا کم“ اگر تم نے ہماری بھتری کی بات کو دنیا کے اعتبار سے اس پر عمل نہیں کیا تو دنیا کے کاموں کو تم جانو۔ یہ ہمارا کرم ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔

☆ تو پتہ چلا کہ جو بات میرے آقا ﷺ جہت بشریت سے فرمائیں تو زبان نبوت ﷺ فیصلہ کرے گی کہ یہ بات جہت بشریت سے ہے یا جہت رسالت سے ہے۔ مگر کوئی بات آپ ﷺ اپنی بشریت مقدسہ سے فرمائیں گے اگر وہ وحی الہی نہ ہو مگر خدا کی قسم اسے حق ہونے میں شک نہیں ہے۔ البتہ جن برکوں نے یہ فرمایا کہ حضور ﷺ کا حکم وحی نہیں ہے۔ یہاں مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں مگر حدیث قرطاس میں اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں تو پھر اسکا یہ مطلب ہوگا کہ یا رسول اللہ ﷺ نے خدا کی مافرمائی یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول ﷺ کی مافرمائی کی؟ رسول ﷺ بھی خدا کی مافرمائی سے پاک ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی رسول ﷺ کی مافرمائی سے پاک ہیں ورنہ حضور ﷺ فرمادیتے کہ اے عمر! تمہارا حسبنا کتاب اللہ ”کہنا غلط ہے باطل ہے اور کوئی باطل قول ہمارے سامنے آئے ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”حسبنا کتاب اللہ“ کہہ کر میدان صاف کر دیا اور کہہ دیا

کہ ”خدا کی قسم میں نے سوا کچھ نہیں ہے (گویا) حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ”حسبنا کتاب اللہ“ کہہ کر سنت اور حدیث پر ثابت کر دیا کہ کتاب اللہ انکے لئے بھی کافی ہوگی جب حدیث و سنت کا نور انکے اندر موجود ہوگا جسکے اندر سنت اور

حدیث کا نور موجود نہیں ہے انکے لئے کتاب اللہ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتی۔

☆ عزیزان محترم! فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ”حسبنا کتاب اللہ“ کہنا مختلے رسالت کو سمجھنے پر ہے نہ کہ وحی کی مخالفت بس وحی یہی تھی کہ آپ ﷺ فرمادیں کہ ”قلم دوات لاؤ“ یہی فرمایا میری وحی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمادیا اور میری وحی پر عمل ہو گیا۔

شبہ

☆ صاحب بیضاوی مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قول کا کیا معنی؟

شبہ کا ازالہ

☆ ان لوگوں نے ان برکوں کے قول کو سمجھا ہی نہیں اور پھر میں یہ صاف کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جیب ﷺ کے قول کے سوا کوئی بات قابل قبول ہی نہیں جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد اوپر مذکور ہوا۔

☆ سول کیا اگر سرزانی عشر دیں اور کرخیر میں حصہ لیں تو کیا انکی شرکت اس کار خیر میں قبول کر لی جائے؟

☆ جواب حضور ﷺ کے بعد جو شخص عدی نبوت ہوا۔ خواہ وہ نجد میں پیدا ہوا ہو یا پنجاب میں۔ واللہ باللہ تم ناٹھ ”وہ خارج از اسلام ہے اور جو خارج اسلام ہوا اسکا کوئی کام کار خیر نہیں ہو سکتا۔ خواہ عشر کما سے ہو یا کسی اور نام سے۔

☆ سول چھپیں من عشر کی مقدار کو نسا جز یہ ہے؟

☆ جواب یہ مسئلہ بھی بڑا طویل ہے بخاری شریف میں دونوں حدیثیں ہیں۔

☆ ترجمہ حضور ﷺ نے فرمایا جس زمین کو آسمان سے (بذریعہ بارش) سیرابی حاصل

ہوتی ہو یا چشموں سے انہیں عثر ہے۔

☆ اگر پانی محبت سے نکال کر کونٹیں وغیرہ سے پانی دے تو اس میں نصف عثر ہے خفیوں کا مذہب یہ ہے کہ کئی چیزوں کو مستحکم کرنے کے بعد زمین سے جو بھی پیداوار ہو۔ خواہ گلیل ہو یا کثیر۔ اس میں عثر ہے اور یہ عشر مالک پر بھی ہے اور مزارع پر بھی۔ بخاری شریف میں اسی طرح ہے

عن ابی سعید الخدری ان النبی ﷺ ولیس فیما دون حصہ اوسق صدقہ

☆ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پانچ دین سے کم ہر صدقہ نہیں۔ جبکہ پہلی حدیث میں عشر کا لفظ موجود ہے کہ آسمان سے جو زمین پر اب ہوگی اس میں عشر ہوگا اور دوسری میں لفظ عشر نہیں بلکہ لفظ صدقہ ہے۔ صدقہ اور عشر میں کوئی مساویت نہیں ہے کہ جو صدقہ ہیں۔ عشر نہیں اور جو عشر ہیں وہ صدقہ نہیں۔ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے صدقہ واجب تھا۔ زکوٰۃ کے حکم نے صدقات کے حکم کو منسوخ کیا۔

☆ حضرات محترم! اگر حکومت نے چھبیس من کی مقدار مقرر کی ہے اور اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اس سے کم مقدار پیداوار سے ہم نہیں لیں گے (مالک) جس کو چاہے دے دے۔ چھبیس من سے پیداوار میں عشر ہم مالک سے وصول کریں گے۔ مزارع سے نہیں۔ یہ نہیں کہ مزارع پر واجب نہیں واجب ہونے نہ ہونے کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی یہ تو اللہ کا فیصلہ اور رسول کا فیصلہ ہے۔

☆ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آئین میں یہ بات شامل ہے کہ مرزائی غیر مسلم اقلیت ہیں جب وہ غیر مسلم اقلیت ہیں تو ان کا اگر کوئی معاملہ مسلمانوں کیساتھ جائز رکھا گیا تو میں کہوں گا یہ ہمارے آئین کے قطعاً خلاف ہوگا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو امور مسلمانوں سے متعلق ہیں ان میں سے کوئی امر بھی مرزائیوں کیلئے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک

مرزائی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اسلام سے خارج ہیں انکے کفر میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔

☆ ایک بات امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے تو ہم کس کی بات مانیں مگر مولا کوہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔

☆ جواب علم کی تحقیق کی روشنی میں ان سوالات کا کوئی وزن نہیں ہے ان سوالات کے جوابات کیلئے میں فقط ایک حدیث پڑھتا ہوں یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی۔ حضور ﷺ نے صحابہ کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ

لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ

ترجمہ ☆ تم میں سے کوئی بنی قریظہ پہنچے بغیر نماز عصر کہیں نہ پڑھے۔

☆ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ

لا یصلین احدکم الظہر الا فی بنی قریظہ

ترجمہ ☆ تم میں سے کوئی بنی قریظہ پہنچے بغیر نماز ظہر کہیں نہ پڑھے۔

☆ محدثین نے اس میں حلیت کی ہے کہ جو جماعتیں حضور ﷺ نے بھیجیں تھیں۔ ان میں ایک جماعت کو "لا یصلین احدکم الظہر الا فی بنی قریظہ" فرمایا اور دوسری جماعت کو "لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ" فرمایا۔ خبر یہ محدثین کی حلیت تھی حضور ﷺ نے فرمایا کہ بنی قریظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھنا "لا یصلین" فرمایا اور پھر "ن" تاکید کا ہے کہ ہرگز ہرگز بنی قریظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھنا۔ مگر ہوا کیا؟ کہ صحابہ جب روانہ ہوئے تو نماز عصر کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا۔ صحابہ نے سوچا کہ اگر وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھتے ہیں تو نماز قضا ہو جائیگی اور نماز قضا کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے خود رب تعالیٰ فرماتا ہے

ان الصلوة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا

ترجمہ ☆ نماز تو (وقت پر) فرض موقت ہے۔ (النساء ۱۰۴)

☆ اب یہ بات سب صحابہ کے سامنے موجود تھی۔ ان میں ہر صحابی مجتہد تھا۔ تو پھر

صحابہ نے اجتہاد کیا سب صحابہ کے سامنے ﴿قَالَ﴾ ہے "ان الصلوة كانت على

للمؤمنین کتابا موقوتا" اور سب صحابہ کے سامنے حدیث بھی ہے "لا یصلین احدکم

للعصر الا فی بنی قریظہ" سب صحابہ کے سامنے ﴿قَالَ﴾ ہے اور حدیث بھی ہے لیکن

جب صحابہ نے اجتہاد کیا تو جماعت صحابہ میں ایک بات یہ آئی کہ حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ عصر

کی نماز وہاں پہنچے بغیر ہرگز نہ پڑھنا جلدی پہنچنے کی تاکید ہے اور ہمیں اتفاق سے دیر ہو گئی

ہے تو یہ ہمارا قصور ہے تو حضور ﷺ کے فرمان کا یہ منہد ہرگز نہیں کہ نماز قضا کر دینا اور

﴿قَالَ﴾ کے خلاف عمل کرنا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کی اس جماعت نے وہاں پہنچے بغیر نماز عصر

راستے میں پڑھ لی جبکہ دوسری صحابہ کی جماعت نے کہا کہ جب حضور ﷺ نے صاف

صاف فرمادیا کہ "لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ" (تم نے عصر کی نماز

راستے میں پڑھنی ہی نہیں ہے) تو ہم حضور ﷺ کے حکم سے نماز پڑھیں گے چنانچہ ان صحابہ

نے وہاں جا کر قضا نماز پڑھ لی۔ اب صحابہ کی دونوں جماعتیں واپس آئیں اور اپنا اپنا حرام

سنایا اور عرض کیا کہ ہم میں سے کون حق پر ہے تو سرکار ﷺ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ

فرمایا (تم بھی حق پر ہو اور تم بھی حق پر ہو) نہ ان پر ناراض ہوئے اور نہ ان پر ناراض ہوئے

اور مجتہدین پر امتراض کرنے والو خدا سے ڈرو۔

وما علینا الا البلاغ

نور انبیت مصطفی ﷺ

☆ حضرات محترم! اس وقت ہم سب دیار حبیب ﷺ میں حاضر ہیں یہ ہماری خوش

بختی ہے نصیب یاوری ہے یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کی طلب اور ترپ جس کی حسرت و

آرزو لاکھوں کروڑوں سینوں میں پل رعی ہے۔ اس مقدس سر زمین پر جہاں ہر ایک سولی

بن کر جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ جہاں بادشاہ وقت ہو یا عالم بے بدل ہو بھی سائل منگتے اور

فریادی ہیں۔ مجھ جیسے کتر حاجیر کا کچھ کہنا یقینا حسب حال نہیں مگر حضرت مولانا ضیاء الدین

مدنی کا حکم ہے اسلئے چند گزارشات برکت اور ثواب کے حصول کی خاطر پیش خدمت ہیں۔

اگر حضرت قلب مدینہ دامت برکاتہم القدسیہ کی دعائیں میرے شامل حال رہیں تو چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر پاؤں گا ورنہ یہ یوں لگے گا مقام اور کہنے کی جگہ نہیں۔

☆ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے

قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین

ترجمہ ☆ بیشک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔

☆ قرآن مجید کی مقامات پر لفظ ”نور“ آیا ہے اور ہر جگہ ”نور“ کے معنی محل استعمال

کے مطابق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ”نور“ سے مراد کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس ؓ فرماتے ہیں

ای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

☆ اکابر صحابہ علماء و ائمہ مجتہدین اجلہ مفسرین کے ارشادات گرامی حضرت عبداللہ

بن عباس ؓ کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں اور انکی روشنی میں ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ

بالکل واضح ہے کہ ”قد جاءکم من اللہ نور“ سے ذات پاک محمد ؐ کا نور ہونا ثابت

ہے۔

☆ اس مقام پر مجھے لام غزالی ؒ کی ایک عبارت یاد آئی ہے آپ فرماتے ہیں

النور جوہر مجرد ظاهر لذاتہ مظهر لغیر

ترجمہ ☆ نور ایک جوہر مجرد ہے اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا

ہوتا ہے۔

☆ ”نور کی یہ تعریف نبی اکرم ؐ پر خوب صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مادیت

جسمانیت اور جوہریت سے پاک ہے۔ وہ نہ جوہر ہے نہ عرض تو حضور ؐ جوہر مجرد ہیں

جسکی طرف لام غزالی ؒ نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ نور جوہر مجرد ہے ایک مصدر ہے۔

یہاں لفظ ”نور“ کا کوئی صلہ بھی مذکور نہیں ہے۔ صلہ مذکور نہ ہونا اس کے مطلق ہونے کی دلیل

ہے اور ”المعطلی بحری علی اطلاقہ“ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ یعنی حضور

ؐ جوہر مجرد ”طاهر لذاتہ“ اور ”مظهر لغیرہ“ ہیں۔ خود ظاہر ہیں اور دوسروں کو ظاہر

کرنے والے ہیں بلکہ حضور ؐ کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک غایت ظہور کی ہے اور دوسری غایت

ہلوان کی ایک حیثیت سے سرکار ؐ پوشیدہ ہیں اور ایسے مخفی کہ ان سے زیادہ کوئی مخفی نہیں۔

اگر ظہور کا عالم ہے تو یہ کہ چہر اور نگاریاں تک جانتی ہیں کہ آپ ؐ اللہ کے رسول

ہیں۔ اسلئے تو آپ ؐ کے نام کا کلمہ پرستی میں بادل بھی جانتے ہیں کہ آپ ؐ رسول

ہیں اسلئے تو آپ ؐ کی انگشت مبارک کے ساتھ ساتھ چھتے جاتے ہیں۔ پانی بھی جانتا

ہے کہ آپ ؐ اللہ کے فرستادہ نبی ہیں اسلئے آپ ؐ کی مقدس انگلیوں سے جاری

ہونا ہے چاند اور سورج بھی جانتے ہیں کہ آپ ؐ غنیمت خدا ہیں اسی لیے تو آپ ؐ

کے اشارے کے منظر رہتے ہیں۔ درخت بھی جانتے ہیں کہ آپ ؐ بھی سبب ایجاد عالم

ہیں اسلئے آپ ؐ کے بلاوے پر چلے آتے ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ ؐ

باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اسلئے آپ ؐ کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیتے ہیں۔ پہاڑ بھی

جانتے ہیں کہ آپ ؐ مرکز اللہ و محبت ہیں۔ اسی لئے تو ”أحد“ آپ ؐ سے محبت کہنا

ہے گویا جب سرکار ؐ کے ظہور کا عالم ہو تو شجر و حجر حیوان بلکہ اجرام فلکی تک پر آپ ؐ

ظاہر ہیں اور جب ہلوان کا عالم ہو پوشیدگی اور رافضی کا عالم ہو تو رب کائنات کے سوا آپ

ؐ کی حقیقت سے دوسرا کوئی واقف نہیں۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر ؐ جیسے ہمدردینہ خلوت

اور جلوت کے ساتھ زندگی کے ہر راستے کے ہر اعلیٰ سے ارشاد ہوتا ہے

یا ابابکر لم یعرفنی حقیقۃً غیر ذی

☆ اے ابوبکر میرے صبح و شام لیل و نہار تم پر آشکار ہیں۔ میرا مزاج میری سیرت و

کردار میری عادات و اطوار میری پسند و ناپسند کا مبیہار تمہارے سامنے ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ کھلی کتاب کی طرح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری حقیقت سے بھی واقف ہو گئے ہو نہیں "میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا"۔

☆ بہر حال عزیزان محترم! یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں گھٹو کی روانی میں دور نکل گیا۔ کہنا یہ تھا کہ حضور ﷺ "طاهر للذاتہ" ہیں کہ تمام عالم امکان ان کی جلوہ گاہ ہے یہ ساری بساطِ ہستی آپ ﷺ کی حسن کو منکشف کرنے کیلئے بچھائی گئی ہے۔ آپ ﷺ کی جلوہ گری کیلئے کون و مکاں تخلیق ہوئے۔

☆ اس مقام پر اگر یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے تو بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ "نور" انبساط کا مبداء ہے۔ انبساط یعنی کسی چیز کے کھلنے کی ابتداء "نور" سے ہوتی ہے۔ تمام عالم امکان "نور" کے بغیر نہیں کھلتا مگر اگر کسی چیز کو دیکھا جتو دیکھنے کا انبساط نور بصارت پر ہوگا۔ بصارت کے نور کے بغیر دیکھی جانے والی چیزیں منکشف نہ ہوگی۔ اگر کوئی آواز نہی جائے تو سننے کا انبساط نور سماعت پر ہوگا سماعت کے نور کے بغیر مسووع اشیاء آشکار نہ ہوں گی۔ علیٰ ہذا القیاس تمام محسوسات کیلئے مبداء انبساط حواس ہیں۔ حواس کے ذریعے تمام محسوسات کا علم ہوتا ہے اسی طرح تمام معقولات کیلئے مبداء انبساط عقل ہے۔ عقل بھی نور ہے حواس کی ہر اصل نور ہے نور ہی تمام چیزوں کا مبداء اور انبساط ہوتا ہے نور ہی حقائق کا انکشاف اور اسرار کے پردے اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو حضور ﷺ تمام کائنات کا تمام معلومات کا مبداء انبساط ہے۔ مبداء علم کا انبساط حضور ﷺ کی ذات والا صفات ہے کیونکہ ہر علم کا مبداء انبساط نور ہوتا ہے۔ تو وہی ہستی تمام کائنات کے اسرار و رموز اور علم معرفت کا مبداء انبساط ہو سکتی ہے جو کسی ایک طرح یا ایک قسم کا نور نہ ہو بلکہ نور مطلق ہو اور حضور ﷺ نور مطلق ہیں۔ ایسے عالم امکان کیلئے "ذات وجوب" کا انبساط ہوتا ہے۔ تو اس کا مبداء بھی سرکارِ دو

عالم ﷺ یعنی اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو مخلوق خدا پر خالق کی معرفت کا منکشف نہ ہوتا۔ ☆ اس تمام گھٹو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ چونکہ خود ظاہر ہیں اور ایسے ظاہر ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں اس لحاظ سے میرے آقا ﷺ "ظاہر للذاتہ" ہیں اور چونکہ تمام مخلوق خدا اپنے وجود اور اپنی جہا کیلئے سرکار ﷺ کی مرہونِ منت ہے۔ مخلوق پر ذات وجوب کے انکشاف و اظہار کا ذریعہ بھی آپ ﷺ ہی ہیں اس اعتبار سے آپ ﷺ "مظہر لغيرہ" ہیں اور نور کی یہ تعریف کہ وہ جو ہر جہد ہے۔ ظاہر للذاتہ اور مظہر لغيرہ (خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کر دینا) تو یہ تعریف خدا پر صادق نہیں آتی کہ وہ جو ہر نہیں جو ہر کا خالق ہے وہ مظہر لغيرہ اور ظاہر للذاتہ کا خالق ہے۔

☆ یہ درست ہے کہ نور کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ نور بصر اور نور سمع بھی ہو سکتا ہے وہ نور عقل اور نور علم بھی ہو سکتا ہے وہ ہدایت اور نور ایمان بھی ہو سکتا ہے وہ ظاہری یا باطنی نور بھی ہو سکتا ہے وہ جسمانی یا روحانی نور بھی ہو سکتا ہے وہ معنوی یا حقیقی نور بھی ہو سکتا ہے وہ نور حسی بھی ہو سکتا ہے اور عقل بھی مگر چونکہ "قد جاء کم من اللہ نور" میں کوئی قید نہیں لگائی گئی اور حضور ﷺ نور مطلق ہیں۔ آپ ﷺ علم و عرفان کا نور ہیں تو عرش و کرسی کا نور بھی۔ آپ ﷺ تقوی و ہدایت کا نور ہیں تو لوح و قلم کا نور بھی۔ آپ ﷺ اسلام اور ایمان کا نور ہیں تو شمس و قمر کا نور بھی۔ انھیں اس عالم امکان میں ہر نور کا مبداء آپ ﷺ کی ذات اقدس ہے۔

☆ یہاں پر کی ایک سوالات اور شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انکا سرسری ذکر بھی موقع محل کے خلاف نہ ہوگا۔ ایک سوال تو یہ گمانہ سا ہے کہ اگر حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں اور نور حسی بھی تو پھر کہیں بھی اندھیرا نہ بھٹا چاہئے تو اسکے جواب میں عرض ہے کہ نور کا ادراک نور ہی کر سکتا ہے اگر آنکھ نور سے خالی ہو تو آفتاب نصف اتمہار بھی دیکھائی نہ دے گا۔ ملائکہ کے

نور حقیقی ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ جل جلالہ جو زمین و آسمان کا نور ہے ہمہ وقت ہر جگہ پر موجود ہے اسکے باوجود بے شمار جگہوں پر اللہ میرا بھی ہوتا ہے جب یہ اللہ میرا ملا کہہ بلکہ رب کے نور ہونے کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا تو محبوب رب کائنات ﷺ کی نورانیت کے انکار کا ثبوت کیسے بن سکتا ہے جبکہ سرکار ﷺ کا نور ملا کہہ یا کلام کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔

☆ ایک اور حدیث کو بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”بعض اوقات تبصرہ کو وقت میں سورجی ہوتی تھی اور حضور ﷺ تبصرہ لیا کرتے ہوئے مجھے چھوتے تو میں مجروحہ کیلئے جگہ چھوڑ دیتی تھی“ یہ حدیث چند الفاظ کے فرق کیساتھ مسلم و بخاری دونوں میں ہے لیکن نفس مضمون ایک ہی ہے اسلئے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مترس نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ نور نہیں ہیں۔ اصولی طور پر تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں مزید عرض یہ ہے کہ اس حدیث میں تو نماز تبصرہ کے وقت حضور ﷺ کے نور مبارک کے حسی طور پر ظاہر نہ ہونے کی حکمت اور وجہ بیان کر دی گئی ہے کم از کم اس حدیث کو تو اعتراض کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے قہادہ حکمت یہ ہے کہ حالت وضو میں بلکہ حالت نماز میں عورت کے بدن کو ہاتھ لگ جانا ناقص وضو اور ناقص نماز نہیں ہے۔ یہ مصلحت تھی اس وقت اللہ میرا ہونے اور نور کے حسی طور پر ظاہر نہ ہونے کی گویا یہ عدم ظہور دین کی تکمیل کیلئے تھا مسئلہ شریعت کی تعلیم کیلئے تھا۔

☆ آپ اس محفل میں تشریف فرما ہیں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے میری بات سن رہے ہیں آپ کو اس حال میں دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ آپ لوگ چل نہیں سکتے اور بات نہیں کر سکتے تو یہ بات معکس خیر ہوگی۔ غلا خلاف واقعہ ہوگی کہ اس وقت آپ کا نہ چلنا نہ بولنا محفل کے آداب اور وقت کے تقاضے کے تحت ہے۔ ہاں جب ضرورت ہوگی آپ گفتگو بھی

کریں گے اور چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے افعال کی طرح خدا کے افعال بھی ضرورت کے مطابق صادر ہوتے ہیں۔ یہاں سب زندہ سلامت جیتے جاگتے افراد بیٹھے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں مارنے پر قادر نہیں؟ یقیناً اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس سے ہم لکڑی کو پھاڑ دیتے ہیں اب کاغذ پر قلم سے لکھتے ہوئے کوئی یہ گمان کرے کہ ہمارے ہاتھ میں لکڑی چیرنے کی قوت نہیں ہے اگر ہوتی تو اتنا باریک کے نور سے زیادہ لطیف ہے یہ بات تو زمانہ جاہلیت میں تھی جیسا کہ اقبال نے کہا

خوگر بیکر محسوس تھی انسان کی نظر
مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیونکر

☆ بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی حکمت کے تحت جب چاہا اپنے محبوب ﷺ کی جسمانی اور حسی نورانیت کو ظاہر فرمادیا اور جب چاہا اسے پوشیدہ کر دیا۔ یاد رکھیے عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں بلکہ عدم ظہور تو در حقیقت وجود کی دلیل ہے وہ اسلئے کہ اگر کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو تو وہ اسکے ظاہر یا غائب ہونے کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اگر کسی وقت میرے آقا ﷺ کا نور حسی طور پر ظاہر نہیں ہوا تو یہ میرے رب کی حکمت کا تقاضا تھا اور جب اس نے چاہا تو یہ نور ظاہر بھی فرمادیا

☆ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح صادق سے قبل اپنے حجرہ مبارک میں سوئی تلاش کر رہی تھیں کہ اتنے میں سرکار ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ کا نور حسی طور پر اتنا ظاہر ہوا کہ اسی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوئی تلاش کر لی۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں

اذا ضحك يتلوه في الحذر

ترجمہ ☆ کہ جب سرکار ﷺ تبسم فرماتے تھے آپ ﷺ کے دستان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹی تھیں۔

☆ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے ”حضور ﷺ کے دستان مبارک کی کشادگی سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں“ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”حضور ﷺ کی پیشانی مبارک کی لکیروں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور پھر عالم سرت میں سرکار کا تمام رخ انور اس قدر روشن ہو جاتا تھا کہ کریمیں پھوٹی محسوس ہوتی تھیں“

☆ گویا عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ کبھی ﷺ اپنے محبوب ﷺ کے نور کو کسی طور پر ظاہر فرمادیتا تھا اور کبھی پوشیدہ رکھتا تھا یہ اسکی حکمتیں ہیں اور ان پر اعتراض کا غد کیسے رہ جاتا ہے۔ اعتراض ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کثوت و طاقت قدرت و اختیار شجاعت و بہادری نظم و تبسم گویائی و بیانی تمام صفات و کمالات اور جملہ صلاحیتوں کا اظہار ضرورت معلومت اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح ﷺ کی حکمتوں کے تحت کبھی ”نور محمدی“ کسی طور پر ظاہر ہوا کبھی پوشیدہ رہا۔

☆ اور اگر یہاں یہ سول کیا جائے کہ ﷺ نے حضور ﷺ کو نور مجسم بٹایا ہے تو حضور ﷺ اس دعا کا کیا مطلب ہوگا

اللهم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی جعبی و نورا فی فیری و نورا بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لجمی و نورا فی عظمی و نورا منالغ

☆ یعنی اگر حضور ﷺ خود نور ہیں تو وہ ﷺ کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں کر ہے ہیں کہ وہ انہیں نور بنادے۔ اس دعا کا کیا مقصد ہے؟ دعا تو اس چیز کیلئے ہوتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو اور وہ چیز پہلے سے موجود ہے حاصل ہے تو اس کے حصول کی دعا لا حاصل ہوگی۔

☆ اس سول کے جواب میں عرض ہے کہ یہ اوقات بلکہ اس مقام پر یوں کہنا پڑے گا کہ کسی نعمت کیلئے دعا دراصل اسکے ثابت اور باقی رہنے کیلئے کیجاتی ہے یا اس نعمت کی ترقی مقصود ہوتی ہے اسلئے ﷺ نے اپنے حبیب ﷺ کو بلند درجات کیلئے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ ﷺ نے اس دعا کی برکت سے اپنے حبیب ﷺ کو درجے بلند فرمائے۔ ﷺ کے حبیب ﷺ نے پھر اس سے اگلے درجے کو طلب فرمایا اسلئے ﷺ نے فرمایا

وللاخوت خبر لک عن الاولى

ترجمہ ☆ اور بیٹیک (ہر) بچھلی (گھڑی) آپ کے لئے پہلی سے بہتر ہے۔

☆ کمالات محمدی کا ظہور ہو رہا ہے تمام کمالات کا تدربجا اظہار ہوتا جا رہا ہے اور اس دعا کا مطلب ہے کہ الہی تومیر سے اس درجے کو ایک اور درجہ آگے بڑھا دے اور میری نورانیت کا بھی اظہار فرمادے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں اپنے بچہ کو لقمہ دیتی ہی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے منہ میں وہ لقمہ چبا کر پھر بچے کے منہ میں دیتی ہے تاکہ بچے کو لقمہ نکلنے میں آسانی رہے۔ اسی طرح جن الفاظ میں حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی وہ اسلئے بابرکت ہو گئی ہے کہ امت جب ان الفاظ میں دعا کر گئی تو وہ دعا حضور ﷺ کے بولے ہوئے الفاظ ہو گئے اور انہیں خالی واپس کرنا ﷺ کو کووارہ نہ ہوگا۔

☆ آخر ہم بھی تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا! ہمیں ایمان عطا فرما ہمیں یقین کی دولت سے سرفراز فرما کیا اسکا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہیں یا ہمیں ﷺ اور اسکے فرمان پر یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس سے یہ مراد نہیں ہوتا بلکہ مدعا یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمارے ایمان اور یقین میں ترقی عطا فرمائے اور اسے ہمارے لئے باقی رکھے۔

☆ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے رب سے جو یہ دعا مانگی تو کیا رب نے یہ دعا قبول نہ فرمائی ہوگی۔ اگر نبی کی دعا بھی رد کی جاسکتی ہے تو ہمارے لئے اسید کی کیا گنجائش باقی

دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے۔

☆ انسانی کمال میں سب سے اہل کمال نبوت ہے نبوت کے بعد دوسرا کمال صدیقیت ہے صدیقیت کے بعد تیسرا کمال شہادت ہے اور شہادت کے بعد چوتھا کمال صالحیت ہے اور اللہ ﷻ ارشاد فرماتا ہے

انعم الله عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصلحين

ترجمہ ☆ جن پر اللہ نے انعام کیا (وہ) انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ (النساء ۶۹)

☆ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ اللہ ﷻ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لوگوں کا قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کیساتھ حشر ہوگا کوہِ نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھی ہو گئے اور پھر خود ہی ارشاد فرماتا ہے

ومن قطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصلحين وحسن اولئك رفيقا

ترجمہ ☆ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے جن پر اللہ نے انعام کیا جو انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ (النساء ۶۹)

☆ (گویا) یہ بڑے اچھے ساتھی اور رفیق ہیں ان جیسا اچھا ساتھی اور رفیق قصور میں نہیں آسکتا تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر آخر میں صالحین کا ذکر فرمایا معلوم ہوا سب سے پہلا مقام نبوت ہے اس کے بعد صدیقیت، پھر شہادت اور پھر چوتھا مقام صالحیت ہے۔ ہر کمال کی اصل حضور ﷺ ہیں۔ اگر کمال نبوت حضور ﷺ میں نہ ہوتا تو کوئی نبی حضور ﷺ سے پہلے دنیا میں نہ آتا۔ اسی طرح کمال صدیقیت، کمال شہادت اور کمال صالحیت حضور ﷺ میں نہ ہوتا تو قیامت تک کوئی صدیق،

رہے گی۔ پھر ہماری دعا کی کیا وقعت اور کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جب حضور ﷺ نے یہ دعا مانگی اور یقیناً قبول بھی ہوئی تو کم از کم اب تو یہ شبہ نہیں رہتا چاہے کہ حضور ﷺ نور ہیں یا نہیں؟ کوئی کم فہم کوئی کج بحث اب اگر بات کرے بھی تو یہ بحث کرے کہ یہ دعا مانگنے سے پہلے حضور ﷺ نور تھے یا نہیں؟ اس دعا کے بعد تو بحث کے دروازے بند ہو جانے چاہئیں۔

انعام یافتگان الہیہ

☆ حضرات محترم! پہلے میں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہوں، میں جماعت اہل سنت سے ہوں اور سنی ہوں اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ ﷻ کی ذات پاک کے مظہر اتم ہیں اور اللہ ﷻ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل، اکمل، اہل عالم اپنے حبیب ﷺ کو پیدا فرمایا کسی نے خوب کہا ہے

بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر

☆ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ﷻ کے بعد حضور ﷺ کا مرتبہ ہے اور اللہ ﷻ کے بعد ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ آپ ﷺ کے تمام فضائل، کمالات و صفات کا مظہر اتم ہیں اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ رسولوں کا مرتبہ اللہ ﷻ فرماتا ہے

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

ترجمہ ☆ یہ سب رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور (سب پر) درجوں باندی عطا فرمائی (البقرہ ۵۳)

☆ اللہ ﷻ نے آپ ﷺ کو وافر فضیلت دی اور نبوت ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبوت سے آگے انسان کیلئے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کون انسان؟ جو اشرف المخلوقات ہے ساری کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہے بس انسانیت نبوت پر ختمی ہے۔ حضور ﷺ کے بعد نبوت ختم ہے حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی حضور ﷺ کے بعد نبوت کا

کوئی شہید اور کوئی صالح پیدا نہ ہوتا۔

شبہ

☆ آپ کہیں گے کہ نبی صدیق شہید اور صالح تو حضور ﷺ تو ہیں تو اور نبی صدیقین شہداء اور صالحین کہاں سے آئے؟

شبہ کا ازالہ

☆ اولین صدیقین شہداء اور صالحین کا مرکز تاجدارِ نبی ﷺ تسلیم کیا کرتے ہیں اور کمالاتِ نبوت کا مرکز مقام الوہیت ہے۔ میرے آقا ﷺ اول الدین اور آخر الدین ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت کا حسن و جمال حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں چکا ہے اور یقین کیجئے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ ﷻ نے جو صدیق پیدا فرمائے اس سے لیکر قیامت تک جو صدیق پیدا ہوگا۔ وہ میرے آقا ﷺ کے کمال صدیقیت کا آئینہ اور حسن و جمال ہوگا۔ اس سرزمین پر پہلے شہید سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے شہید کی شہادت میرے آقا ﷺ کی شہادت کا مظہر ہوگی۔ اسی طرح ازل سے لے کر تک جو صالح پیدا ہوگا وہ میرے آقا ﷺ کی صالحیت کا مظہر ہوگا اور کیونکہ تمام کمالات نبوت کا مرکز و محور مقام الوہیت ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اصل حسن خالقِ حقیقی کا ہے۔ اس کے حسن محمد کے آئینے تمام انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں۔ حسن الوہیت کی نگلیں اول کا نام حسن محمدیت ہے اور اس حسن اول کی تجلیاں جب پھیلیں تو کہیں نبوت کے حسن کی نگلی چگی اور اس نگلی کے انوار جہاں نظر آئے وہ انبیاء علی انبیاء ہوئے۔ اسی حسن کی صدیقیت کا جلوہ جب چکا تو جس جس آئینے نے اس جلوے کو لے لیا وہ صدیق بن گیا اور آپ ﷺ کے حسن شہادت کے جلوے جن جن آئینوں میں چمکے وہ شہداء ہو گئے اور اسی آئینہ اکمل اور

مظہر اتم کے حسن صالحیت کا جب ظہور ہوا تو جس جس آئینہ کے اندر اسکی صالحیت کے انوار چمکے وہ سب صالحین قرار پائے۔

بحث امکان و وجود

☆ عزیزان محترم! ایک ہے امکان اور ایک ہے وجود۔ وجود واجب کیلئے بھی ہے اور ممکن کیلئے بھی یہ اور بات ہے کہ ممکن کا وجود ایسا ہے کہ اس کا عدم ضروری ہے اور نہ وجود۔ اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا نہ ہونا بھی اور واجب ایسا وجود ہے کہ جب کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال اور عالم امکان کا مرکز اول محمد ﷺ ہیں۔ امکان آپ ﷺ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ عالم امکان کا ہر ممکن اور ہر فرد امکان کی صفت سے متصف ہے مگر جو امکان مصطفیٰ ﷺ میں پایا جاتا ہے وہ امکان کسی میں نہیں پایا جاتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر ممکن کے اندر امکان موجود ہے مگر میرے آقا ﷺ جس امکان کے ساتھ ممکن ہیں اس امکان کی نظیر عالم امکان میں نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا حضرت مجدد الف ثانی علیہ السلام مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں

در عالم امکان مثل

او متصور نیست

☆ فرماتے ہیں ممکن تم بھی ہو ممکن ہم بھی ہیں۔ لیکن جس امکان کیساتھ میرے آقا ﷺ ممکن ہیں اس امکان کی نظیر عالم امکان میں نہیں۔ واللہ باللہ ثم باللہ۔ میرے آقا ﷺ وجود (حقیقی) کا مظہر اتم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا

واجب میں عبدیت کہاں اور ممکن میں یہ قدرت کہاں
حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

☆ عزیزان محترم! اب جسکے دلوں میں غیر ہے انکا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔

شبہ

☆ شاید کوئی یہ کہے کہ جب آپ ﷺ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پھر آپ ﷺ کیا ہیں؟

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں کہوں گا کہ ہیں عی آپ ﷺ اور کوئی ہے عی نہیں۔ ﷺ انکی وجہ آپ کو بتاؤں انکی وجہ یہ ہے کہ وجود حقیقی کا ظہور کسی صفت میں مقید نہیں ہوتا۔ نہ وہ امکان میں مقید ہے اور نہ زمان میں۔ وہ نہ کسی ہیئت میں مقید ہو سکتا ہے اور نہ کسی قید میں۔

☆ عزیزان محترم! میرے آقا ﷺ وہ ہیئت کبریٰ ہیں کہ جو عالم وجود سے پاک ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ نے اللہ ﷻ کو کیسے دیکھا؟ اللہ ﷻ کہاں تھا۔ حضور ﷺ کہاں تھے۔ حضور ﷺ کہاں سے چل کر اللہ ﷻ کے پاس کہاں پہنچے؟ تو اللہ ﷻ تو کہاں تو کہاں سے پاک؟ جہاں سے پاک؟ جہت و سمت سے پاک؟ کہاں اور وہاں سے پاک؟ زمان و مکان سے پاک؟ ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے مگر اسے جسکو اپنا مظہر اتم بتلادہ اسکا جلوہ ہو کر پاک ہے وہ خدا اصل ہو کر پاک ہیں۔ وہ (سید عالم ﷺ) نزع ہو کر پاک ہیں۔ اسلئے اہل حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ

کمان امکان کے جھوٹے خطوں تم اول و آخر کے پھیر

میں

محیط کی چال سے تو چوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے

☆ محیط کی چال میں کدھر کدھر کا سول عی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ہے محیط کی چال اور

ایک وہ ہیں کہ جن کی صفت عالم امکان کو محیط ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ ”وما المرسلتك الا رحمة للعالمین“ اللہ ﷻ نے میرے آقا ﷺ کو ”العالمین“ کی اصل کر دیا اور ”العالمین“ کو آپ ﷺ کی نزع کر دیا۔ ”العالمین“ کو میرے آقا ﷺ کے دامن میں دیکر آپ ﷺ کی رحمت کا محتاج کر دیا اور ”العالمین“ کیا ہے؟ ”العالمین“ ما سوا اللہ کو کہتے ہیں لہذا ”العالمین“ کو مصطفیٰ ﷺ کی رحمت محیط ہے۔ محیط کی چال سے چوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ آپ ﷺ کی صفت محیط ہے اور جن کی ایک صفت محیط ہے انکی ذات کا کیا عالم ہوگا۔

☆ ”وما المرسلتك الا رحمة للعالمین“ جسکی صفت رحمت سارے عالم کو محیط ہے انکی صفت رسالت بھی سارے عالم کو محیط ہوگی اور یہ میں نہیں کہتا۔ اے زبان رسالت!

آپ پر کروڑوں سلام مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا
المرسلتك الا الخلق كافة

ترجمہ ☆ میں تو ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

☆ زمین و آسمان چاند اور سورج، عرش و کرسی، لوح و قلم، زمان و مکان یہ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں زمان کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ فلسفیوں نے کہا کہ مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے، لیکن گاڑیاں، کاریں، فیکٹریاں، پلٹی ہیں تو چلتے چلتے ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہیں۔ لیکن زمانہ کی حرکت کو کیسے معلوم کیا جائے جبکہ فلسفیوں کے نزدیک مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانہ حرکت میں ہے۔ فلسفیوں کے نزدیک زمانہ کیسے ختم ہوگا؟ جب حرکت ختم ہوگی۔ حرکت کس چیز کی؟ متحرک کی۔ متحرک کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ جب متحرک نہیں رہا تو حرکت نہیں رہے گی اور جب حرکت نہیں رہیگی تو مقدار حرکت بھی نہیں رہیگی۔ تو لہذا زمانہ ختم ہو جائیگا اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ گھڑیوں کی مقدار حرکت کا نام زمانہ نہیں ہے۔ سارے

جہاں کی گھڑیاں ٹوٹ جائیں تب بھی زمانہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ گھڑیاں بننے سے پہلے بھی زمانہ تھا۔ اب اگر گھڑیاں ہیں تب بھی زمانہ ہے اگر گھڑیاں ختم ہو جائیں تو تب زمانہ رہے گا۔ تو اب زمانہ کیا ہوا۔ زمانہ ”فلک الافلاک“ کی گردش کا نام زمانہ ہے۔ فلک الافلاک کیا ہے؟ یہ متحرک ہے۔ اس میں حرکات پیدا ہوتی ہے تو اس مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ معراج کی رات جب میرے آقا ﷺ عرش سے اوپر گئے۔ تو عرش نیچے رہا میرے آقا ﷺ اوپر متحرک بھی نیچے اور حرکت بھی نیچے مقدار حرکت بھی نیچے رعی تو معلوم ہوا کہ زمانہ حضور ﷺ کو محیط نہیں ہے بلکہ میرے آقا ﷺ زمانہ کو محیط ہیں۔ میرے آقا ﷺ کے کلمات کی یہی شان کہ آپ ﷺ کی نبوت آپ ﷺ کی رسالت آپ ﷺ کی رحمت آپ ﷺ کے جمال محمدیت کے جلوے اور آپ ﷺ کی صدیقیت کے جلوے ہر ایک کو محیط ہیں۔ ابو بکر صدیق کو صدیق ماننا فقط میرے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو خواہ وہ زمین پر ہے یا آسمانوں پر ہے یا سدرہ پر ہے بلکہ ستر ہزار جگہ بات عظمت کے آگے بھی ابو بکر صدیق ﷺ کی صداقت کا اقرار کرنا پڑے گا کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو تو مقام حیرت میں حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی آواز کی شکل میں حضور ﷺ کے کانوں میں آواز کہاں سے آئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے محبوب ﷺ کی رحمت محیط ہو کر آپ ﷺ کو تکمیل نہیں دیتی تو ابوبکر صدیق ﷺ کی صدیقیت محیط ہو کر انکو محمد ﷺ کیسے بندے گی؟ کیونکہ آپ ﷺ کا منظر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ﷺ آپ ﷺ کے منظر ہیں۔

☆ عزیزان محترم! بات دور چلی گئی۔ مجھے کہنا یہ تھا کہ اصل کمال محمد ﷺ کا ہے حضور ﷺ اصل ہیں۔ اصل اہل ہوتی ہے باقی فرع ہے فرع ادنیٰ ہوتی ہے۔ اگر ادنیٰ اہل کیساتھ مل جائے۔ ادنیٰ کی اہل کیساتھ نسبت ہو جائے۔ تو ادنیٰ بھی اہل کا منظر ہو جائیگا۔ بشرطیکہ اہل کے

اندر فیض پہنچانے کی صلاحیت ہو اور ادنیٰ کے اندر فیض قبول کرنیکی صلاحیت ہو۔ تو جب ادنیٰ کو اہل کا قرب اہل کی صحبت اور مصاحبت نصیب ہو جائیگی تو ادنیٰ کو اہل کا نائب قرار دیا جائیگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل فیض دے رہا ہوگا اور ادنیٰ فیض لے رہا ہوگا تو اسوقت اہل کا فیض لیکر اہل تو نہیں ہو سکا مگر اہل کا منظر ہو جائیگا۔ عزیزان محترم! اللہ ﷻ فیض دینے والا ہے اور محمد ﷺ فیض لینے والا ہے۔

☆ عزیزان محترم! دنیا میں دو طاقتیں کام کرتی ہیں۔ ایک انفعال اور ایک انکسار۔ انفعال کا معنی ہے نر دینا اور انکسار کا معنی ہے نر لینا۔ کیا انفعال کا معنی ہے فیض دینا اور انکسار کا معنی ہے فیض لینا فیض قبول کرنا اور محمد ﷺ کو فیض قبول کرنے کی صلاحیت کہاں سے آگئی۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے۔

سبحن الذی اسری بعیدہ

ترجمہ ☆ ہر عیب سے پاک ہے اسے جو لے گیا اپنے (مقدس) بندے کو۔ (بنی اسرائیل) (۱)

☆ عبد کے کیا معنی ہیں؟ اللہ ﷻ نے محمد ﷺ کو عبد اس لئے کہا ہے کہ میرے عبد مقدس کو اپنے جیسا شر کہنے والا اپنی طاقت خراب نہ کرو۔ اللہ ﷻ فرماتا ہے کہ معراج کی رات ہم فیض دینا لے تھے اور آپ ﷺ فیض لینے والے تھے۔ عبدیت تو اس انکسار کا نام ہے یعنی جب بچے قلم کیساتھ تختی (لوح) پر اب پ ت کا نقش بتاتے ہیں تو تختی نقش لے رہی ہوتی ہے تختی کا کام انکسار ہے اور قلم کا کام انفعال ہے یعنی قلم نقش دے رہا ہے۔ میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ﷻ جب معراج کی رات اپنے حبیب ﷺ کو لے گیا تو یوں کہے کہ اس صفت کمال ظہور کا موقع آیا۔ یوں تو اللہ ﷻ دیتا ہے اور حضور ﷺ لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ انفعال میرا ہوگا اور انکسار مصطفیٰ ﷺ کا ہوگا۔

اے یارے حبیب ﷺ جب تو میری طرف رخ کریگا تو پھر میں دینے والا اور تو لینے والا اور جب تو کائنات کی طرف رخ کرے گا تو پھر تو کائنات کو دینے والا اور کائنات تجھ سے لینے والی۔ یعنی جب تیرا رخ لوہر ہے تو میں دینے والا تو لینے والا ”والله يعطى وانا فاسم“ میں دو ٹوکا تولے گا اور جب تیرا رخ کائنات کی طرف ہوگا تو تو دینے والا ہوگا۔ عبدیت کی لوح بن کر میری بارگاہ میں آ جا اور نبوت کا قلم بن کر کائنات کے سامنے آ جا۔ (معراج کی رات) جب حضور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے خدا کی قسم عبدیت کی لوح بن گئے اسلئے فرمایا

سبحن الذي اسرى عبده

ترجمہ ☆ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے (مقدس) بندے کو۔

☆ آپ ﷺ عبدیت کی لوح بن کر جاتے ہیں اور نبوت اور رسالت کا قلم بن کر اللہ ﷻ کے بندوں کے سامنے واپس آتے ہیں ”والله يعطى وانا فاسم“ آپ ﷺ نے اللہ ﷻ سے لیا اور نبیوں اور رسولوں کو دیا اور آپ ﷺ کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی تھی مگر میرے آقا ﷺ نے نگاہ اٹھائی تو صدیق اکبر ﷺ کو صدیقیت کبریٰ عطا فرمائی اور میرے آقا ﷺ کے یہ سب خلفائے راشدین ازواج مطہرات اہل بیت الطہار یہ نبی نہیں ہو سکتے مگر ان میں ہر ایک صدیق ہے مگر اے ہو بکر صدیق ﷺ میں آپ ﷺ کی صدیقیت کبریٰ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔

شبہ

☆ حضرات ہو بکر صدیق ﷺ کو صدیق اکبر کیوں بتایا گیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو صدیق اکبر بتایا تھا؟

شبہ کا ازالہ

☆ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی صدیقیت کا کون انکار کرتا ہے؟ اگر کوئی منکر ہے تو میں اسکو مومن ہی نہیں سمجھتا۔ بات یہ تھی کہ اگر لوگ جیسا ذہن رکھتے ہیں حضور ﷺ ویسا ہی عمل فرماتے ہیں تو حضور ﷺ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی کہ جو کچھ ہے اپنے گھر کیلئے ہے۔ دوسروں کیلئے کچھ نہیں ہے فرمایا یہ بات نہیں ہے میں تو تمام کائنات کیلئے ”بعضی“ بن کر آیا ہوں۔ عطا فرمایا اللہ بن کر آیا ہوں۔ میں نے اگر عمر ﷺ کو عثمان ﷺ کو اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیا ہے تو وہ میرے عطا ہے اور اگر میں نے ہو بکر ﷺ کو صدیق اکبر بنا کر اپنے ازواج مطہرات اور اپنی آل پاک کو حرم کر دیا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ جو ہو بکر ﷺ کی صدیقیت کبریٰ کا قائل ہوگا اسکو صدیقیت کبریٰ کا فیض مل جائیگا۔ ملے گا کہاں سے اور کیسے؟ تو حقیقی دینے والا تو اللہ ﷻ ہے اور تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ مگر صدیق اکبر ﷺ کو واسطہ بنادیا تا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ ایسے کریم اور بخشنے والے ہیں کہ خود بھی دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی دلواتے ہیں۔ لہذا وجہ ہے کہ جب جنس کوڑ کا موقع آیا تو یہ شرف حضرت ہو بکر صدیق ﷺ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملے گا اور یہ شرف اسلئے ملے گا تا کہ حضور ﷺ کی عام جو روح کا ظہور ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا ﷺ کی جو روح کسی مرحلہ پر مقید نہیں ہے۔

☆ بہر نوع! ہر کمال کی اصل حضور ﷺ میں اور سب کو فرمایا کہ میرے محبوب ﷺ کا قرب حاصل کر لو۔ ان سے نسبت مضبوط کر لو۔ تم جب اپنی نسبت مضبوط کر لو گے تو جو صلاحیت جسکے لدر ہوگی وہی فیض میرے آقا ﷺ سے اسکے لدر پہنچ جائیگا۔ صلاحیت دینے والا میں ہوں۔ کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے اور کسی کو کوئی۔ صدیق اکبر ﷺ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے مائین زکوٰۃ اور مسیلہ کذاب کیساتھ جہاد کیا اور صدیقیت کبریٰ کا وہ مظاہرہ فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ ﷻ کے حبیب ﷺ نے اپنے جمال کا

کمال صدیق اکبر ﷺ میں چکا دیا اور جہول کے کمال کا مظہر عارفانہ کو بند یا شرم و حیا کا آئینہ عثمان غنی ﷺ کو اور شجاعت کا مظہر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بنادیا۔ اسکو اس طرح ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے ایک کسان زمین میں کماڈ کپاس، گندم، چاول اور تمام قسم کے پھول اور تمام قسم کی ہنریاں کاشت کر کے کماڈ کے بیج سے کماڈ کپاس کے بیج سے کپاس، گندم کے بیج سے گندم، چاول کے بیج سے چاول، پھول اور ہنریاں اسی جنس کی حاصل کرتا ہے جو اس نے بوئی تھیں بالکل اسی طرح تمام صحابہ کرام نے صحیح امت محمدیہ نے اللہ ﷻ کی عطا کی ہوئی صلاحیت کے مطابق قرب حاصل کرنے کے بعد فیض پایا۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ایک جنس سے دوسری جنس حاصل ہوئی ہو ایک پھول سے دوسری قسم کا پھول پیدا ہوا ہو ایک قسم کی ہنری سے دوسری قسم کی ہنری حاصل ہوئی ہو اور پھر یہ تمام قسم کے اجناس اعلیٰ قسم کے پھول اور پھل اور ہنریاں زمین ہی سے پانی اور خوراک حاصل کرتے ہیں لیکن انکا یہ فرق اور تفاوت کیوں ہے؟ کیونکہ جو صلاحیت اور خوبی جس جنس، پھول، پھل اور ہنریوں میں تھی ایک ہی زمین خوراک سے سامنے آئی جیسے ابو بکر ﷺ کا کمال ظاہر ہوا جو صلاحیت اللہ ﷻ نے اس میں رکھی تھی۔ فاروق اعظم ﷺ، عثمان غنی ﷺ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات انکی صلاحیتوں کے مطابق سامنے آئے جس طرح آم کا پھل کھجور میں نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح ایک کی خوبی دوسرے میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ مگر جس نے جو کمال پایا وہ ایک ہی ذات سے لیا۔ جس طرح مختلف پھول اور پھل اور مختلف اشیاء نظر آ رہی ہیں سب ایک ہی زمین سے مستفیض ہیں۔ بالکل اسی طرح میں کہوں گا کہ کہیں صدیقیت نظر آ رہی ہے تو کہیں شہادت کہیں صلاحیت نظر آ رہی ہے تو کہیں ولایت، کہیں غوثیت نظر آ رہی ہے تو کہیں قطبیت، کہیں علم نظر آ رہا ہے تو کہیں عرفان، کہیں جہول نظر آ رہا ہے تو کہیں جمال یہ سب ایک ہی ذات مقدسہ کی تجلیاں ہیں۔

☆ میں کہتا یہ چاہتا تھا کہ اگر ہم کسی ایک کے کمال کا انکار کریں گے تو اصل کا انکار ہوگا گویا صدیق اکبر ﷺ کی صدیقیت کبریٰ کا انکار، حضور ﷺ کی ذات کا انکار ہوگا۔ حضرت عارفانہ کو کمالات کا انکار مرکز رسالت کا انکار ہے۔ اگر عثمان غنی ﷺ کا انکار کر دو گے تو اسکا اثر حضور ﷺ کی ذات پر پڑے گا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات کا انکار بھی حضور ﷺ کی ذات کا انکار ہے کیونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی صدیقیت کا انکار کیا ہے تو اس نے حضور ﷺ کی ذات کا انکار کیا ہے اور جو حضور ﷺ کے قول کا انکار کرے تو گویا اس نے خدا کا انکار کیا۔ ہاں اسکی محبوب کی تجلی کا انکار اسکی ذات کا انکار ہے۔ اسلئے میں کہوں گا کہ ہم حضور ﷺ کے حسن و جمال کی تجلیوں کو اپنے دلوں، دماغوں میں محفوظ کر لیں (کیونکہ) صدیق اکبر ﷺ جمال محمدی کا جلوہ ہیں۔ فاروق اعظم ﷺ جہول محمدی کا جلوہ ہیں۔ عثمان غنی ﷺ سخاوت محمدی کا مظہر ہیں اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شجاعت محمدی کا جلوہ ہیں۔

☆ بہر حال! ہم (مسلمین) نے اللہ ﷻ کے حبیب ﷺ کے ہر ایک جلوے کو دل و دماغ میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان جلووں کو ان خلائے راشدین کی عظمتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں تو ہمارے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ آپ خود بتائیں فاروق اعظم ﷺ کے دور میں یہودیت کس قدر زلیل تھی؟ لیکن آج یہودی ہم پر سوار ہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ ہم نے اپنے اندر فاروقیت کے جلوے نہیں لئے لیکن افسوس! اگر ہمارے اندر آج بھی فاروقیت کے جلوے پیدا ہو جائیں تو رسول ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہودی ہم پر چھا جائیں۔ یاد رکھ لیں آجی میں اتحاد و اتفاق پیدا کر لیں۔ اپنے جذبات کو ابھاریں اور اپنے ایمانوں کو قوی کر لیں اور خوب سمجھ لیں کہ اصل خدا ہے اور اسکا پہلا جلوہ مصطفیٰ ﷺ

ہیں اور مصطفیٰ ﷺ کے جلووں کے مظاہر خلفائے راشدین، مجتہدین، فوائے اقطاب، نقباء، نجبا اور اوتاد ہیں۔ حضور ﷺ کی امت کا ہر عالم ہر ولی آپ کے جلووں کی جلوہ گاہ ہے لہذا سب کا احترام کرو۔ انکی سیرت کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ انکی سیرت کو دیکھو اور اختیار کرو۔

اختتامیہ کلمات

☆ میں یار ہوں آپ کی محبت نے چند کلمات کہلوادیے دورہ میں اسکے قابل کہاں تھا؟ میں آپ کیلئے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ جو خدمت اللہ ﷻ نے میرے ذمہ لگائی ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین) اللہ ﷻ میرے اس بچے ارشد سعید کاظمی کو عالم باعمل بنائے اور تمام علماء دین کی حفاظت فرمائے اور انجمن طلباء اسلام کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے (آمین)

توحید

☆ میں ہمیشہ دستور کے مطابق مدرسہ انوار العلوم کے سالانہ اجلاس کی پہلی تقریر کیا کرتا تھا لیکن اس سال میں پہلی تقریر نہیں کر سکا۔ مدرسہ انوار العلوم کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پر تبصرہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مدرسہ انوار العلوم ہماری قدیمی دینی درس گاہ ہے چکا پہلا سالانہ اجلاس 1944ء میں ہوا تھا اور اب اسکا چالیسواں سالانہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔

☆ الحمد للہ! اللہ ﷻ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہزاروں طلباء دورہ حدیث کی نعمت سے لمان و بیرون لمان حتیٰ کی بیرون ملک سے اس ایک چھوٹے سے مدرسہ سے مستفید ہو چکے ہیں اور بہت سے قاری اور حفاظ بھی۔

☆ میں ایک اچھی تھا یہ آپ حضرات کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھے اپنا لیا اور نہ میں ایک ادنیٰ قسم کا انسان کہ جس میں نہ کوئی خوبی ہے اور نہ کوئی کمال۔ البتہ اللہ ﷻ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت اور مدد کیلئے مجھے جیسے لوئی اور عاجز انسان نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت اور مدد کیلئے مجھے جیسے لوئی اور عاجز انسان کو منتخب فرمایا اگر اللہ ﷻ میری اس لوئی خدمت کو قبول کر لے تو یہ میرے لیے دنوں جہاں کی خوش نصیبی اور ابدی سعادت ہے۔ بہر حال میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ سب کچھ آپ حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے میں اللہ ﷻ سے کہیں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ﷻ! میری مسلمان تیرے دین کی خدمت کرنا لے ہیں تو ان کو زندہ سلامت رکھ۔

چند گذارشات

☆ عزیزان محترم! میں چند وہ گذارشات پیش کروں گا جن کا پیش کرنا نہایت ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ یہ جلسہ خالفتا مذہبی، تبلیغی و دینی ہے اور اسکا تعلق نہ کبھی فرقہ سے رہا ہے اور نہ سیاست سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947ء میں قائم ہوا۔

☆ 27-28 مارچ 1948ء میں میں نے جمیعت علماء پاکستان کی بنیاد مدرسہ انوار العلوم میں رکھی خالفتا مذہبی، تبلیغی اور دینی بنیادوں پر قائم کرنے کیلئے پشاور سے لے کر کراچی تک کے زعماء ملت کو بلایا اور خود انہیں کافی عرصہ تک کام کرتا رہا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد سنیوں کو سیاست میں دخل دینے کی ضرورت پیش آئی اور پھر سیاسی بصیرت رکھنے والے سنیوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم سیاست میں نہ آئے تو ہمارا باقی کچھ بھی نہ رہے گا۔ جب کہ میرا ذہن سیاسی نہیں تھا اسلئے میں عملاً جمیعت علماء پاکستان سے علیحدہ ہو گیا مگر میرے تمام جذبات اور توجہات جمیعت علماء پاکستان کیساتھ وابستہ ہیں کہ اللہ ﷻ جمیعت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب رکھے۔ (آمین)

☆ اور میں آپ کو بتا دیتا چاہتا ہوں کہ ہم دین کے علم بردار ہیں دین ہمارا سب کچھ ہے دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سب کام دین ہی کی بنیادوں پر کیے ہیں۔ ہم کبھی ایسی سیاست کو نہیں اپنائیں گے جو ہمیں دین سے الگ کر دے۔

☆ اور الحمد للہ جمیعت علماء پاکستان بے دینی کی راہوں پر نہیں جا رہی بلکہ وہ دین کی راہوں پر جا رہی ہے۔ اس لیے میری تمام ہمدردیاں جمیعت علماء پاکستان کے ساتھ ہیں اگرچہ میں اسکا نہ عملدار کن ہوں اور نہ اس میں شامل ہوں۔ اب تو وہ کالعدم بھی ہو گئی ہے۔

☆ آپ شاید یہ کہیں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے میں اسکو سیاست نہیں سمجھتا بلکہ میں اسکو مذہب سمجھتا ہوں بہر حال آج میں انشاء اللہ ایسے مسائل عرض کروں گا کہ جن کا تعلق ملکی امور سے نہیں ہوگا بلکہ مذہبی امور سے ہوگا کیوں کہ یہ جلسہ خالصتاً مذہبی دینی اور تبلیغی ہے۔

حقیقت توحید

☆ الحمد للہ! ہم مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ ”لا الہ الا محمد رسول اللہ“ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں) ”اشہدان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدان محمداً عبداً ورسولہ“ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں)

☆ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ہم اسکو اپنے دین کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل تو توحید کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے توحید ان پر نازل ہوئی ہے۔ الحمد للہ! ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس اعتبار سے نہیں کہ توحید ان پر نازل ہوئی بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ

توحید جو ہمارے آقا ﷺ پر نازل ہوئی ہو اور حضور ﷺ نے ہمیں سکھائی اور سکھائی ہو۔

☆ ورنہ شیطان توحید کا عقیدہ رکھتا تھا اور رکھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس نے لوگوں کو شرک، کفر اور فحاشی کا مسئلہ دیا لیکن خود ”موسوہ“ رہا اور اسکے موسوہ ہونے کا یہ عالم رہا کہ آدم علیہ السلام کو جبہ تعظیسی تک بھی نہ کیا ہمیں ایسی توحید نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسی توحید چاہیے جو اللہ ﷻ کے حبیب ﷺ نے اللہ ﷻ کے حکم سے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اللہ ﷻ نے حبیب ﷺ سے فرماتا ہے

قل هو الله احد

ترجمہ ☆ اے حبیب! تو کہہ دے کہ میں ازل سے ایک ہوں اور اب تک ایک رہوں گا۔ ☆ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضور ﷺ کی سکھائی اور بتائی ہوئی توحید تو مانتے اور جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ توحید کے معنی اور مسائل ہمیں ”سرکار ﷺ“ ہی سے یہی ملے ہیں اور جب تک زبان نبوت ﷺ پر ہمارا اعتماد نہ ہو تو توحید کا پورا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟

☆ اس لیے کہ اگر حضور ﷺ کو ہم اپنے جیسا بشر مانیں تو جو توحید حضور ﷺ نے ہمیں بتائی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم جیسے بشر کی زبان پر حق و ناحق جاری ہو سکتا ہے۔

☆ مگر مجھے وہ ایک حدیث بار بار یاد آتی ہے جس کے راویوں پر نہ کسی نے کلام کیا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور اس حدیث کے صحیح اور صادق ہونے میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا کہ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے آ کر کہا کہ

انه بشر يتكلم في الغضب والرضا

ترجمہ ☆ وہ تو بشر ہیں کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر۔

☆ بشر کی ہر بات واجب التحیل نہیں ہوتی تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ حضرت
عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا
اور عرض کیا

كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اريد
حفظه فتهنى فريش وقالوا انه بشر يتكلم في الغضب والرضا

ترجمہ ☆ یا رسول اللہ ﷺ جو حدیث بھی آپ ﷺ کی ہوتی تھی میں لکھ لیا کرتا تھا قریش
کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا اور انہوں نے کہا وہ تو بشر ہیں کبھی غصے میں بات کرتے ہیں
اور کبھی راضی ہو کر تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟

☆ مطلب یہ تھا کہ انسان اور بشر جب غصے میں بات کرتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں
ہوتی ہاں البتہ اگر وہ سوچ سمجھ کر بات کرے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔

☆ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا میرے آقا
ﷺ اب میں کیا کروں؟ کیا میں آپ کی ہر حدیث لکھا کروں یا نہ لکھا کروں تو حضور ﷺ
نے کیا جواب دیا؟ حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بشر نہیں ہوں سرکار ﷺ نے فرمایا
اكتب يا عبد الله

ترجمہ ☆ اے عبداللہ میری ہر حدیث لکھ لیا کر۔

☆ کیوں؟ اسلئے کہ

فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق ولا راء الى فسه

ترجمہ ☆ فرمایا! جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں میری جان پاک ہے میں اس
ﷺ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دین پاک پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔

☆ جو لوگ ہم پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ تم رسول ﷺ کی بشریت کے منکر ہو یہ
بالکل غلط ہے کیوں کہ ہم رسول ﷺ کی بشریت کے منکر نہیں ہیں لیکن ہم اس بشریت کے

قائل بھی نہیں جس بشریت کے وہ قائل ہیں کیونکہ وہ حضور سید عالم ﷺ کو اپنے جیسا بشر سمجھتے
ہیں اسلئے کہ بشر سے تو غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں اور بشر کی زبان پر حق و باطل جاری
ہوتا ہے اگر حضور ﷺ ہم جیسے بشر ہوں تو حضور ﷺ کی زبان پر حق و باطل جاری ہو سکتا ہے
لیکن حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ میں تو بشر ہوں مگر میری زبان پر حق کے سوا کچھ جاری ہی نہیں
ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ حق کے ساتھ باطل کا جاری ہونا عیب ہے مگر حضور ﷺ ایسی بشریت کے
عیب سے پاک ہیں۔

☆ خدا کی قسم! حضور ﷺ کی بشریت کا انکار نہیں کرتے مگر ہم حضور ﷺ کی بشریت کا
عیب بھی ثابت نہیں کرتے اگر ہم حضور ﷺ کی بشریت کا عیب ثابت کریں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ
حضور ﷺ کی زبان اقدس سے حق و باطل جاری ہو سکتا ہے اور اگر یہ مان لیں تو توحید کے صحیح
ہونے کی ضمانت کہاں سے لائیں گے؟ پھر تو یہ کہا ہوگا کہ اللہ ﷻ نے ان پر توحید نازل نہیں فرمائی
اور نہ ان سے کلام کیا ہے اور نہ ہی خبر انکل اللہ ان کو ان کے پاس بھیجا ہے جب کہ اللہ ﷻ
نے بلا واسطہ اپنے نبیوں اور رسولوں سے کلام فرمایا ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ زبان نبوت
سے ملا ہے۔ اگر زبان نبوت پر ایمان ہی نہ ہو تو توحید کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔

☆ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ تم توحید پرست نہیں لیکن الحمد للہ! ہم توحید پرست ہیں
اور دل کے یقین کے ساتھ اللہ ﷻ کی صفات میں ”وحدہ لا شریک“ ماننے ہیں۔ اگر وہ
یہ کہیں کہ اللہ ﷻ مفتوں کو رسولوں میں اور شہیدوں اور ولیوں پر کیوں ثابت کرتے ہو؟
ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ ﷻ کی کوئی صفت غیر اللہ ﷻ کیلئے ثابت نہیں کی۔ اللہ ﷻ کا
کوئی بندہ اللہ ﷻ کا شریک نہیں ہوتا۔ اللہ ﷻ ہر شرک سے پاک ہے۔ مگر یا در کھو اللہ ﷻ
کا کوئی بندہ اللہ ﷻ ہوتا ہے اور نہ اللہ ﷻ کا شریک۔ مگر وہ مظہر اللہ یعنی اللہ کا مظہر ہوتا ہے۔
اللہ ﷻ اپنے انبیاء و رسل اور اولیاء کو شریک نہیں بناتا۔ بلکہ اپنے کمالات الوہیت اور صفات

الوہیت کا آئینہ بتاتا ہے ان آیتوں میں کمالات الوہیت کے جلوے نظر آتے ہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پوری کائنات میں اللہ کے حسن کے سوا کسی کا حسن ہے ہی نہیں اگر میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو خدا کے حسن کا آئینہ کہ دوں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ؟ مگر حقائق کائنات میں جہاں جہاں بھی حسن ہے وہ اللہ کا تو حسن ہے اورے کہیں علم اور کہیں عمل، کہیں حکمت ہو اور کہیں نزاکت، کہیں اچھائی ہو اور کہیں کوئی خوبی عالم کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں بھی جو حسن پایا جاتا ہے وہ اللہ کا حسن ہے، چاند سورج اور ستاروں میں کس نے روشنی پیدا کی اور آسمان کو خوبصورت ستاروں سے کس نے مزین کیا؟ اور زمین کو خوبصورت طرح طرح کے پودوں سے کس نے زینت بخشی اور پھر ان خوب صورت پودوں میں خوشبو اور طرح طرح کے رنگ کس نے بھرے اور ان تمام اشیاء میں خوبصورتی اور حسن حقیقتاً کس کا ہے؟ حسن و جمال، جمادات اور نباتات میں کس کا حسن ہے؟ انکے اندر جو حسن ہے صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے اور تعریف کس کی ہے؟ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا تم جس چیز کی بھی حمد کرو گے تو جب حسن اللہ ہی کا ہے تو تعریف بھی اللہ ہی کی ہے اور اگر تم کسی عالم دین کے علم کی، عابد کی عبادت کی، زہد کے زہد کی تعریف کرو گے تو وہ حمد و تعریف بھی اللہ کیلئے ہوگی۔ یہی "الحمد لله رب العالمین" کے معنی ہیں گویا جو حسن جہاں جہاں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔

☆ میرے دوستو اور عزیزو! جب جمادات و نباتات، زمین و آسمان، چاند و پرد اور حیوان و انسان حتیٰ کہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں اللہ ہی کا حسن اگر ہو سکتا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کے حسن کا آئینہ ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ اللہ کے حسن کا آئینہ نہیں ہو سکتے۔ اگر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے اندر خدا کا حسن الوہیت، جمال الوہیت اور صفات الوہیت کے انوار کا پایا جانا شرک ہے تو

ان چیزوں کے اندر اللہ کے حسن کے سوا کس کا حسن ہے؟ اور اگر ان اشیاء میں اللہ ہی کا حسن ہے تو یہاں بھی شرک ہوگا اگر شرک یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔

☆ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ صفات خاصا ہیں۔ انکو اگر کسی مخلوق میں مانو گے تو شرک بن جاؤ گے اور جو صفات خاصا نہیں ہیں ان کو اگر مخلوق میں مانو گے تو

شرک نہیں بنو گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات تمہاری طرف سے قطعاً غلط ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ یہ میری صفات خاصا ہیں اگر غیر اللہ کیلئے ثابت کرو گے تو شرک بن جاؤ گے اور فلاں صفات کا میری مخلوق کیلئے ثابت کرو گے تو شرک نہیں بنو گے۔ اورے اللہ ہی ہر صفت میں "وحدہ لا شریک" ہے اگر وہ رازق ہونے میں علیم ہونے میں خالق ہونے میں لاشریک ہے تو وہ سمیع و بصیر اور راؤ الرحیم ہونے میں بھی لاشریک ہے تو اس لئے اللہ صفت رافت اور صفت رحمت کا جلوہ اگر حضور میں پایا جائے تو شرک نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے

عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالموعنین رؤف رحیم

ترجمہ ☆ ان پر گراں ہے تمہارا مشقت میں پڑنا بہت چاہنے والے ہیں تمہاری بھلائی کو ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے مدد دہ فرمانے والے ہیں۔ (توبہ ۱۲۹)

☆ حالانکہ "رؤف رحیم" اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو "رحمًا و بینہم" فرمایا یعنی (آپس میں بڑے رحم دل ہیں) مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے مددگار ہیں اور اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو "رحمًا" کا خطاب فرمایا تو کیا رحمت خدا کی صفت نہیں ہے؟ اگر اللہ اپنے صفت علم غیب کا جلوہ کسی نبی کی ذات میں پیدا کر دے تو بھی شرک نہیں ہے۔ ہم ذلیٰ علم غیب کسی نبی میں ایک سماعت کیلئے بھی نہیں مانتے اور پھر اللہ نے ہر انسان کیلئے

فرمایا ”فجعلہ سمیعاً بصیراً“ (تو ہم نے اسے سنتے اور دیکھنے والا بنایا) اور ”سمیع و بصیر“ اللہ کے صفاتی نام ہیں تو جب تک انسان اللہ کی صفت سمیع و بصیر کا مظہر بنتا ہے تو شرک نہیں ہے۔ اگر لویا، اللہ صفت سمیع و بصیر کا مظہر بن جائے تو شرک ہے؟ ارے کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا حسن و جمال مانو گے تو یہ تو حید ہوگی اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کا حسن مانو گے تو یہ شرک ہو جائیگا۔ اس لئے الحمد للہ! ہم سوحد ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ صفت سمیع و بصیر میں شرک سے پاک ہے غلو وہ صفت عامہ ہو یا صفت خاصہ وہ صفت میں شرک سے پاک ہے۔ پاک ہے پاک ہے۔ لیکن اللہ صفت سمیع و بصیر کا مظہر ہوا شرک نہیں ہے۔ ہاں البتہ جیسی مستقل صفت اللہ کی ہے ویسی کسی میں ثابت کرنا شرک ہے۔ ہمارے اندر راسخ بصر اور علم ہے یہ اللہ کا صفت ہے مستقل نہیں ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام کا علم غیب اللہ کا علم ہے مستقل نہیں ہے اگر صفت خلق اللہ نے کسی بندے کو دی ہوئی ہے تو وہ بھی عطائی ہے مستقل نہیں ہے اللہ نے کہیں تمہیں کہیں فرشتوں کو اور کہیں رسولوں کو کریم فرمایا اور اللہ نے اعلان فرمادیا ہے کہ ”انہ یقول رسول کریم“ (وہ تو قول ہے رسول کریم کا) تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی صفت کرم اور رحمت کا آئینہ اپنے رسولوں کو بنایا ہے جس کے اندر رحمت کا جذبہ ہے۔ وہ اللہ صفت رحمت کا مظہر ہے غرض یہ کہ حقائق کائنات میں جو حسن ہے وہ اللہ کے حسن کا ظہور ہے مگر وہ خدا کے حسن کے بڑی جلوے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام میں تو اللہ کا حسن اتم ہے یعنی اللہ نے قوی اور کثیر جلوے ہائے حسن کو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اندر پیدا کر دیا گویا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام مظہر اللہ ہیں۔

☆ دوسری گزارش جو عرض کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اہل قبور اپنی قبروں میں

زندہ ہیں اور ہمارا سلام سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا جب تم مسلمانوں کے قبور کے قریب سے گزرو تو اس طرح سلام کہو ”سلامتی ہو تم پر اے قوم مومن اور تمہارے پاس وہ چیز آئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تم کو مہلت دی گئی ایک مدت مہین تک اور ہم بھی اگر اللہ ﷻ نے چاہا تمہارے پاس آنے والے ہیں“

☆ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر قبروں والے موجود نہیں ہیں اور وہ سن نہیں رہے تو حضور ﷺ نے تمہیں ویسے ہی کہہ دیا کہ تم وہاں جاؤ اور سلام کہو اور وہ تمہیں جواب دیں گے اور تم نہیں سنو گے اور تمہارا نہ سننا اور بات ہے مگر صاحب قبور تمہارا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اس لئے اے میرے غلامو! جب تم قبروں پر جاؤ تو وہاں جا کر کہو ”اے مگر والو! سو منو اور مسلمانو تم پر سلامتی ہو اگر اللہ ﷻ چاہا تو ہم بھی تم سے آکر ملیں گے اللہ ہم سے پہلے اور بعد والوں پر رحم فرمائے اور ہم اللہ ﷻ سے تمہارے لئے اور اپنے لئے عافیت کی دعا مانگتے ہیں“ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں کہا کہ حضور ﷺ کا یہ تعلیم اور تلقین فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ موجود ہیں ہماری آواز سنتے ہیں اور ہمارے سلاموں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بات علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے نہیں کہی بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہی ہے تو ایک مرتبہ میں نے کہیں عید الفصحی کے موقع پر یہ حوالہ بیان کر دیا تو لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا عدسہ انوار العلوم میں آ جاؤ۔ اگر میں حوالہ نہ دیکھا سکوں تو پھر مجھے جھوٹا کہنا چنانچہ انکے کئی مستتر آدمی میرے پاس آ گئے میں اس وقت انکا نام نہیں لیتا۔ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حوالہ دیکھائیں میں نے کہا اگر حوالہ دیکھا دوں تو کیا ہوگا؟ تو بس آپ حوالہ دیکھائیں میں نے کہا اگر میں حوالہ دیکھا دوں تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو انہوں نے ماننے کا وعدہ نہیں کیا۔ میں نے پھر بھی حوالہ دیکھا دیا جب میں حوالہ دیکھا دیا تو وہ

حیران و پریشان ہو گئے۔

☆ عزیزان محترم! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں سنتے اور جواب نہیں دیتے اور قہر والے وہاں ہیں غی نہیں تو حضور ﷺ نے انہیں کیسے حکم دیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ قبروں میں موجود ہیں۔ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے فقہ حدیثوں کا حوالہ دیا ہے اور ابن کثیر کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ ان سے لوگوں کے جذبات میں ٹھنڈ پڑ جائیگی ورنہ وہ اور حدیث ہے اور ان پر حدیثوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہاں البتہ ان کے کسی بزرگ کا نام آ جائے تو پھر ان کو ذرہ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔

☆ ہم پر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اللہ ﷻ کی صفت کو نبیوں اور ولیوں میں مانتے ہیں۔ ہم ہرگز اللہ ﷻ کی صفات کو کسی نبی اور ولی میں نہیں مانتے ہاں خدا کی صفات کا جلوہ ان میں ضرور پایا جاتا ہے اور اس کیلئے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھتا ہوں تاکہ اہلسنت کا عقیدہ واضح ہو جائے یہ حدیث قدری ہے اللہ ﷻ فرماتا ہے

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ قال من عادى لی ولبا فخذ اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عیدی بشیء احب الی معا فخرضت علیہ ولا یزال عیدی یقرب الی بالنواخل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یرعبہ ویدہ الذی یمطش بها واجلہ التی یعشی بها وان سألنی لا اعطینہ ولئن استعاذنی لا عیذہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفسی المؤمن بکرہ الموت وانا اکرہ ما ۛ

☆ میں نے پوری حدیث اس لیے پڑھی ہے کہ اگر کوئی لکھتا چاہے تو لکھ لے اور یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی اپنی ایک ہیئت ہے اسلئے بعض لوگوں نے کہا اگر بخاری شریف کی ہیئت ہم پر طاری نہ ہوتی تو ہم اس حدیث کا انکار کر دیتے جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی مگر صحیح بخاری کی ہیئت نے ہمیں انکار کرنے کی حرات نہیں دی۔

☆ بہر حال یہ حدیث سن لو اور خوب یاد کر لو اللہ ﷻ اپنے حبیب ﷺ کی زبان قدس پر فرماتا ہے کہ

من عادى لی ولبا فخذ اذنتہ بالحرب

ترجمہ ☆ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔

وما تقرب الی عیدی بشیء احب الی معا فخرضت علیہ

ترجمہ ☆ اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ اہم چیز میرے نزدیک فرائض ہیں۔

☆ یعنی سب سے زیادہ محبوب ترین میری قربت کا ذریعہ یہ ہے کہ میرا بندہ میرے فرائض بجالاتا رہے اگر میرا بندہ حمار، روم، نمرا، ظاہر، آبان اور حقیقتاً ہر طریقہ کے علی وجہ الاثم میرے فرائض کو پورا کرتا رہے تو میرے پاس اس کو وہ قرب حاصل ہوگا جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا آگے فرماتا ہے

ولا یزال عیدی یقرب الی بالنواخل

ترجمہ ☆ میرا بندہ نواخل کے ذریعے بھی میرے قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ احببتہ

ترجمہ ☆ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔

☆ تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ

فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یرعبہ ویدہ الذی یمطش بها واجلہ التی یعشی بها وان

ترجمہ ☆ کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اکی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔

☆ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس

سے وہ بولتا ہے۔ (یہ قرب نوافل خدائی صفات کا مرتبہ ہے) پھر فرماتا ہے۔

سالنی لا عبطہ

ترجمہ ☆ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔

ولئن استعاذنی لا عبذہ

ترجمہ ☆ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہے تو میں اسے ضرور بچاتا

ہوں۔

وما ترددت عن شيء أنا فاعله

ترجمہ ☆ میں نے کبھی کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کیا۔

☆ تردد کے معنی اگرچہ تھکے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے پاک ہے۔ اس کے لازم معنی

مراد ہیں کیونکہ جب کسی بات میں تردد یا تھیر ہو تو پھر لازم معنی پر تعبیر ہو جاتی ہے۔ یہاں تھیر

کے معنی لازمی مراد ہیں کیونکہ تردد کے معنی یا تھیر دہائی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ”لزم“ بول کر

”لازم“ مراد لیا ہے اور فرمایا ہے

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت

ترجمہ ☆ میں کسی بات میں دھنسا تھیر نہیں کرتا جو مومن کی جان قبض کرنے میں کرتا ہوں۔

☆ کیا مقصد؟ مقصد یہ کہ جب تک میرا بندہ موت پر راضی نہیں ہوتا ”تضائے

معلق“ کے اعتبار سے اس کی عمر اور آگے بڑھا دیتا ہوں جب تک وہ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا

رہتا ہے میں تقدیر معلق کے اعتبار سے اس کی عمر کو آگے بڑھاتا رہتا ہوں کیونکہ میں اپنے

بندے کو ٹھکن نہیں دیکھنا چاہتا اور جس بات کو مومن پسند نہ کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔

موت سے فرار نہیں کرتا ضرور ہے لہذا

وانا اكره ما اكره

ترجمہ ☆ میں مومن کیلئے ایسا مضر پیش کروں گا کہ اس کا دل اس دنیا سے جانے کیلئے بے

تاب ہو جائے گا اور وہ پھر اس کی روح قبض کر لی جائیگی۔

☆ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے۔ عزیزان محترم! اللہ تعالیٰ

کے کسی بندے کو سب اور بھر ہوا یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے

کسی بندے کے اندر مانا جاتا ہے یا کیا بندہ خدا ابن جانا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے اور نہ عقیدہ۔

یہ بندہ نہ خدا بنتا ہے اور نہ خدا بندے کے اندر سمایا ہے۔ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ ہے۔ مگر

بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی جتنی اس کی صفت رحمت پر چھا گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا حکم اس کی صفت قدرت میں داخل ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات

اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ہاں اس کی صفات کا جلوہ اس کے اندر پیدا ہو گیا (کہا) یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی

صفات کا آئینہ ہو گیا۔ یہ خدا نہیں ہوگا بلکہ مظہر خدا ہوگا اگر یہ شرک ہے تو پھر کائنات کے

ذریعہ ذرے سے شرک چلتا ہے کیونکہ کائنات کے ہر ذرے سے خدا ہی کا حسن نکلتا ہے اگر

پھول کی ایک پتی سے خدا کا حسن چمکے تو یہ شرک نہیں ہے اور اگر دلی کے اندر خدا کا حسن چمکے

تو وہ کیسے شرک ہوگا؟

☆ عزیزان محترم! اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ ہمارے پیچھے پڑے

ہوئے ہیں کہ تم شرک ہو گئے۔ فلاں ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے اور پھر یہ کہنا کہ تم غیر اللہ کو

مختار مانتے ہو۔ ارے بے شک ہم غیر اللہ کو مختار مانتے ہیں لیکن اس درجہ میں کہ جس درجہ

میں اللہ تعالیٰ نے انکو اختیار دیا ہے حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے

ان سالنی لا عبطہ

ترجمہ ☆ اگر میرا ولی مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔

☆ تو ایمان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مانگنے کا اختیار دیا کہ نہیں دیا؟

اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو مانگنے کا اختیار نہ دے تو کوئی کیسے مانگ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ

نے اپنے مقرب بندے کو مانگنے کا اختیار دیا ہے تبھی تو وہ مانگتا ہے مانگنے کا اختیار اپنے

مقرب بندے کو یا مگردینے کا اختیار اپنے پاس رکھا۔

☆ آپ کہیں گے کہ جب دینے کا اختیار اللہ ﷻ ہے بندے کا تو کچھ نہ بناوے بے شک دینے کا اختیار اللہ ﷻ ہے مگر آپ نے اللہ ﷻ کے وعدہ کو دیکھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر بندہ میرے دیئے ہوئے اختیار سے مانگ لے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ

ان سألنی لا أعطینہ

ترجمہ ☆ میں اسکو ضرور دوں گا۔

☆ تو اب اگر بندہ اپنے رب سے مانگے تو اللہ ﷻ اسکو دے گا کہ نہیں دے گا۔ بے شک دینا اس کا اختیار ہے مگر اس دینے کا جب وعدہ کر لیا اور وہ وعدہ خلاف نہیں کرتا لہذا جب کوئی ”ولی“ اللہ ﷻ کوئی ایسی چیز طلب کرے گا جس کا طلب کرنا اللہ ﷻ حکمت کے منافی نہ ہوگا تو اللہ ﷻ سے ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنا اولیاء اللہ کا اختیار ہے اور عاقبول کرنا یہ اللہ ﷻ کا اختیار ہے مگر جب خدا نے وعدہ کر لیا تو پھر یہ بتاؤ۔ تمہیں خدا کے وعدہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ جب خدا نے وعدہ کر لیا کہ اگر تو نے مانگا تو میں ضرور دوں گا۔ ”وان سألنی لا أعطینہ“ ”مل“ تاکید کا ہے اور ”ن“ تھلیلہ کے ساتھ اللہ ﷻ نے دو تاکیدیں فرمائیں ان دو تاکیدوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی تو انکار نہیں کریگا مگر وہ تو ضرور انکار کریں گے اور تاکید انکار کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا ان کے انکار کی وجہ سے دو تاکیدیں فرمادیں کہ اے انکار کرنے والو! لا أعطینہ ”کہ میں اسے ضرور دوں گا ضرور دوں گا۔ تم لا کھا انکار کرتے رہو میں تو ضرور دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم پر یہ شرک کا الزام بے بنیاد اور باطل ہے ہم اللہ ﷻ ”و حله لا شریک“ ”مانتے ہیں“ قل هو اللہ احد“ پر ہمارا ایمان ہے مگر یہ تعلیم وہ جو بے داغ اور بے خطا زبان نبوت ﷺ ہمیں تعلیم فرمائی۔ اس لئے ہم زبان نبوت ﷺ کو شریعت کے ہر عیب سے بے عیب اور پاک سمجھتے ہیں۔ ہماری

توحید یہ ہے کہ ہمارے آقا ﷺ یقیناً شریعت میں مگر شریعت کے ہر عیب سے پاک ہیں۔

مقام حیرت

☆ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ ان کے پیچھے نہیں پڑتے جو واقعی توحید کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ لوگ ہمارے سر پر سوار ہیں کہ تم موصوف نہیں تم مشرک ہو آپ کو علم ہے کہ کب سے ان دہریوں کا اعتراض لوگوں کے سامنے چکر کاٹ رہا ہے کہ اگر تمہارا خدا واقعی ہے تو وہ ہمارا مجرم ہے۔ اسے ہماری عدالت میں پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر کا بھی خدا ہے اور غریب کا بھی، تندرست کا بھی خدا ہے اور بیمار کا بھی، وہ طاقت ور کا بھی خدا ہے اور کمزور کا بھی تو کیا وجہ ہے؟ کہ طاقت ور کو طاقت ور کر دے اور کمزور کو کمزور کر دے اور امیر جب چاہے غریب کو بیکل کر رکھ دے اور اگر واقعی وہ سب کا مالک ہے تو کسی کو امیر اور کسی کو غریب کر دے یا عدل کے خلاف ہے اور جو عدل کے خلاف کرے وہ ظالم ہے اور جو ظالم ہے وہ مجرم ہے اور جو مجرم ہے اسے ہماری عدالت میں پیش کرو۔